

中國古代音樂

文獻集成

第一輯

主編：王耀華 方寶川
本輯執行主編：鄭俊暉

2

第二冊目錄

南齊書·樂志	一
魏書·律曆志	七七
魏書·樂志	八三
隋書·音樂志	一三七
隋書·律曆志	三三一
舊唐書·音樂志	三八五
新唐書·禮樂志 卷一至卷八	五〇七

志第三

南齊書十一

臣蕭

子顯

撰

樂

南郊樂舞歌辭二漢同用見前漢志五郊互奏之魏歌舞不見疑是用漢辭也晉武帝泰始二年郊祀明堂詔禮遵用周室肇稱殷祀之義權用魏儀後使傅玄造祠天地諸夕牲歌詩一篇迎神歌一篇宋文帝使顏延之造郊天夕牲迎送神饗神歌詩三篇是則宋初又仍晉也建元二年有司奏郊廟

雅樂歌辭舊使學士博士撰搜簡採用請敕外凡義
學者普令製立參議太廟登歌宜用司徒褚淵餘悉
用黃門郎謝超宗辭超宗所撰多刪顏延之謝靈運
以爲新曲備改樂名永明二年太子步兵校尉伏曼
容上表宜集英儒刪纂雅樂詔付外詳竟不行
羣臣出入奏肅威之樂

寅承寶命

嚴恭帝緒

奄受敷錫

升中拓宇

亘地稱皇

聲天作主

月域來賓

日際奉土

開元首正

禮交樂舉

六典聯事

九官列序

此下除四句皆頌辭

牲出入奏引牲之樂

皇乎敬矣

恭事上靈

昭敎國祀

肅肅明明

有牲在滌

有絜在俎

以薦王衷

以荅神祐

此上四句頌辭

陟配在京

降德在民

奔精望夜

高燎佇晨

薦豆呈毛血奏嘉薦之樂

我恭我享

惟孟之春

以孝以敬

立我蒸民

青壇奄霽

翠幙端凝

嘉俎重薦

兼籍再外

誤業詳簋

展容玉庭

肇禋配祀

克對上靈

此一篇增
損謝辭

右夕牲歌並重奏

迎神奏昭夏之樂

惟聖饗帝

惟孝饗親

此下除四句

禮行宗祀

敬達郊禋

金枝中樹

廣樂四陳

此下除八句

月御案節

星驅扶輪

遙興遠駕

曜曜振振

告成大報

受釐元神

皇帝入壇東門奏永至之樂

紫壇望靈

翠幙佇神

率天奉贄

罄地來賓

神貺竝介

泯祗合祉

恭昭鑒享

肅光孝祀

威藹四靈

洞曜三光

皇德全被

大禮流昌

皇帝升壇奏登歌辭

報惟事天

祭實尊靈

史正嘉兆

神宅崇禎

五時昭望

六宗彝序

介丘望塵

皇軒肅舉

皇帝初獻奏文德宣烈之樂

營泰時

定天衷

思心緒

謀筮從

此下除二句

田燭置

權火通

大孝昭

國禮融

此一句改餘皆

顏辭此下又除二十二句

次奏武德宣烈之樂

功燭上宙

德耀中天

風移九域

禮飾八埏

四靈晨炳

五緯宵明

膺曆締運

道茂前聲

太祖高皇帝配饗奏高德宣烈之樂此章永明

二年造奏

尚書令
王儉辭

饗帝嚴親

則天光大

焉弈前古

榮鏡無外

日月宣華

卿雲流霸

五漢同休

六幽咸泰

皇帝飲福酒奏嘉胙之樂

聖嘉禮

承休錫

盛德符景緯

昌華應帝策

聖藹耀昌基

融祉暉世曆

聲正涵月軌

書文騰日迹

寶瑞昭神圖

靈貺流瑞液

我皇崇暉祚

重芬冠往籍

送神奏昭夏之樂

薦饗洽

禮樂該

神娛展

辰旒回

洞雲路

拂璇階

紫雲藹

青霄開

睠皇都

顧玉臺

留昌德

結聖懷

皇帝就燎位奏昭遠之樂

天以德降

帝以禮報

牲罇俯陳

柴幣仰燎

事展司采

敬達瑄薌

煙贄青昊

震颺紫場

陳謦示策

肅志宗禋

禮非物備

福唯誠陳

皇帝還便殿奏休成之樂重奏

昭事上祀

饗薦具陳

回鑾轉翠

拂景翔宸

綴縣敷暢

鍾石昭融

羽炫深晷

簫暄行風

肆序輟度

肅禮停文

四金聳衛

六馭齊輪

右南郊歌辭

北郊樂歌辭案周頌昊天有成命郊祀天地也

是則周漢以來祭天地皆同辭矣宋顏延之饗
地神辭一篇餘與南郊同齊北郊羣臣入奏肅
咸樂牲入奏引牲薦豆毛血奏嘉薦皇帝八擅
東門奏永至飲福酒奏嘉胙還便殿奏休成辭
立與南郊同迎送神昭夏登歌異
迎地神奏昭夏之樂

詔禮崇營

敬饗玄時

靈正丹惟

月肅紫墀

展薦登華

風縣凝鏘

神惟戾止

鬱葆遙莊

昭望歲芬

環游辰太

穆哉尚禮

橫光秉藹

皇帝升壇登歌

佇靈敬享

禋肅彝文

縣動聲儀

薦絜牲芬

陰祗以貺

昭司式慶

九服熙度

六農祥正

皇帝初獻奏地德凱容之樂

繕方丘

端國陰

掩珪鬯

仰靈心

詔源委

遍丘林八句

禮獻物

樂薦音

此下除三十二句餘皆頌辭

次奏昭德凱容之樂

慶圖濬邈

蘊祥秘瑤

倪天炳月

嬪光紫霄

邦化靈懸

閭則風調

儷德方儀

徽載以昭

送神奏昭夏之樂

薦神升

享序楹

淹玉俎

停金奏

寶旆轉

旒駕旋

溢素景

鬱紫躔

靈心顧

留辰睭

洽外瀛

瑞中縣

座埋奏隸幽之樂

后皇嘉慶

定祗立時

承帝休圖

祗敷靈祉

篚纂周序

軒朱凝會

牲幣芬壇

精明佇蓋

調川瑞昌

警岳祥泰

石北郊歌

明堂歌辭祠五帝漢郊祀歌皆四言宋孝武使
謝莊造辭莊依五行數木數用三火數用七土
數用五金數用九水數用六案鴻範五行一曰
水二曰火三曰木四曰金五曰土月令木數八

火數七土數五金數九水數六蔡邕云東方有
木三土五故數八南方有火二土五故數七西
方有金四土五故數九北方有水一土五故數
六又納音數一言得土三言得火五言得水七
言得金九言得木若依鴻範木數用三則應水
一火二金四也若依月令金九水六則應未八
火七也當以鴻範一二之數言不成文故有取
捨而使兩義竝違未詳以數立言爲何依據也
周頌我將祀文王言皆四其一句五一句七謝

莊歌宋太祖亦無定句建元初詔黃門郎謝超
宗造明堂夕牲等辭并採用莊辭建武二年零
祭明堂謝朓造辭一依謝莊唯世祖四言也
賓出入奏肅咸樂歌辭二章

彝承孝典 恭事嚴聖 浹天奉賁

聲壤齊慶 司儀且序 羽容鳳章

芬枝揚烈 黼構周張 助寶尊軒

酎珍充庭 璆縣凝會 增朱竚聲

先期選禮 肅若有承 祗對靈祉

皇慶昭膺

尊事威儀

輝容昭序

迅恭明神

絜盛牲俎

蕭肅嚴宮

藹藹崇基

皇靈降止

白紙具司

戒誠望夜

端烈承朝

依微昭且

物色輕霄

青帝歌

參映夕

駟昭晨

靈乘震

司青春

鴈將向

桐始蕤

和風舞

暄光遲

萌動達

萬品親

潤無際

澤無垠

赤帝歌

龍精初見

大火中

朱光北至

圭景同

帝在在離

寔司衡

雨水方降

木董榮

庶物盛長

咸殷阜

恩澤四溟

被九有

黃帝歌

履艮宅中宇

司繩揔四方

裁化徧寒燠

布政司炎涼

此下陰奇

至分乘經畧

閉啓集恒度

帝暉緝萬有

皇靈澄國步

白帝歌

百川若鏡

天地爽且明

雲沖氣舉

盛德在素精

庶類收成

歲功行欲寧

浹地奉渥

聲宇承帝靈

黑帝歌

歲既暮日方馳

靈乘坎德司規

玄雲合晦鳥蹊

白雲繁亘天崖

此下除四句

晨晷促夕漏延

大陰極微陽宣

此下除二句

皇帝還東壁受福酒奏嘉祚樂歌

太廟同用

禮薦洽

福祚昌

聖皇膺嘉祐

帝業凝休祥 居極乘景運 宅德瑞中王
澄明臨四奧 精華延八鄉 洞海同聲懋
澈宇麗乾光 靈慶纏世祉 鴻烈永無疆
送神奏昭夏樂歌辭宋謝莊辭

蘊禮容 餘樂度 靈方留 景欲暮

開九重 肅五達 鳳參差 龍已秣

雲旣動 河旣梁 萬里照 四空香

神之車 歸清都 璇庭寂 玉殿虛

鴻化凝 孝風熾 顧靈心 結皇思

鴻慶遐邇

嘉薦令芳

並帝明德

永祚深光

增四字

牲出入奏引牲樂歌詩

惟誠絜饗

維孝尊靈

敬芳黍稷

敬滌犧牲

駢蘭在泰

載溢載豐

以承宗祀

以肅皇衷

蕭芳四舉

華火周傳

神鑒孔昭

嘉足參牲

薦豆呈毛血嘉薦樂歌詩二章

肇禋戒祀

禮容咸舉

六典飾文

九司炤序

牲柔既昭

犧剛既陳

恭滌惟清

敬事惟神

加邊再御

兼俎兼薦

節動軒越

聲流金縣

奕奕闕幄

亹亹嚴闈

絜誠夕鑒

端服晨暉

聖靈戾止

翊我皇則

上綏四寓

下洋萬國

永言孝饗

孝饗有容

儋僚贊列

肅肅雍雍

右夕牲辭

迎神奏昭夏樂歌辭

地紐謚 乾樞回 華蓋動 紫微開

旌蔽日 車若雲 駕六氣 乘烟煜

燁帝景 耀天邑 聖祖降 五雲集

此下除
八句

懋染盛 絜牲牷 百禮肅 羣司虔

皇德遠 大孝昌 貫九幽 洞三光

神之安 解王鑾 昌福至 萬寓歡

皆謝
莊辭

皇帝升明堂奏登歌辭

雍臺辯朔 澤宮選辰 挈火夕炤

明水朝陳 六瑚貢室 八羽華庭

昭事先聖

懷濡上靈

肆夏式敬

升歌發德

永固洪基

以綏萬國

皆謝莊辭

初獻奏凱容宣烈樂歌辭

大廟同

釃醴具登

嘉俎咸薦

饗洽誠陳

禮周樂徧

祝辭罷裸

序容輟縣

蹕動端庭

鑾回嚴殿

神儀駐景

華漢高虛

八靈案衛

三代解途

翠蓋澄耀

畢帟凝晨

王鎮息節

金輅懷音

戒誠達孝

底心肅感

追馮皇鑒

思承淵範

神錫懋祉

四緯昭明

仰福帝徽

俯齊庶生

右祠明堂歌辭建元永明中奏

雩祭歌辭

清明暢

禮樂新

候龍景

選貞辰

陽律亢

陰晷伏

耗下土

荐種稌

震儀警

王度乾

嗟雪漢

望昊天

張盛樂

奏雲儻

集五精

延帝祖

雩有諷

崇有秩

膺聖芬

圭瓚瑟

靈之來

帝闈開

車煜耀

吹徘徊

停龍犧

徧觀此

凍雨飛

祥風靡

壇可臨

奠可歆

對泯祉

鑒皇心

右迎神歌辭

依漢來郊歌三言
宋明堂迎神八解

濬哲維祖

長發其武

帝出自震

重光御寓

七德攸宣

九疇咸敘

靜難荆舒

凝威蠡浦

昧旦丕承

夕惕刑政

化壹車書

德馨棗盛

昭星夜景

非雲曉慶

衢室成陰

璧水如鏡

禮充玉帛

樂被箏絃

於鑠在詠

陟配于天

自宮徂兆

靡愛牲牷

我將我享

永祚豐年

右歌世祖武皇帝

依唐歌
四言

營翼日

鳥殷宵

凝冰泮

玄蟄昭

景陽陽

風習習

女夷歌

東皇集

樽春酒

秉青珪

命田祖

渥羣黎

右歌青帝

木生
數三

惟此夏德

德恢台

兩龍既御

炎精來

火景方中

南譌秩

靡草云黃

含桃實

族雲翳鬱

溫風煽

興雨祁祁

黍苗徧

右歌赤帝

火成
數七

稟火自高明

毓金挺剛克

涼燠資成化

羣方載厚德

陽季勾萌達

炎徂溽暑融

商暮百工止

歲極凌陰沖

皇流疏已清

原隰甸已平

咸言祚惟億

敦民保高京

右歌黃帝

土成
數五

帝悅于允

執矩固司藏

百川收潦

精景應徂商

嘉樹離披

榆關命賓鳥

夜月如霜

秋風方嫋嫋

商陰肅殺

萬寶咸亦適

勞哉望歲

場功翼可收

右歌白帝

金成
數九

白日短玄夜深

招搖轉移太陰

霜鍾鳴冥陵起

星回天月窮紀

聽嚴風來不息

望玄雲黝無色

曾冰冽積羽幽

飛雲至天山側

關梁閉方不巡

合國吹饗蜡賓

充微陽究終始

百禮洽萬觀臻

右歌黑帝

水成數六

敬如在

禮將周

神之駕

不少留

躡龍鑣

轉金蓋

紛上馳

雲之外

警七耀

詔八神

排闥闔

渡天津

有滄輿

膚寸積

雨冥冥

又終夕

俾栖糧

惟萬箱

皇情暢

景命昌

右送神歌辭

太廟樂歌辭周頌清廟一篇漢安世歌十七章是也永平三年東平王蒼造光武廟登歌一章二十

六句其辭稱述功德建安十八年魏國初建侍
中王粲作登歌安世詩說神靈饗之意明帝
時侍中繆襲奏安世詩本故漢時歌名今詩所
歌非往詩之文襲案周禮志云安世樂猶周房
中樂也往昔議者以房中歌后妃之德宜改安
世名正始之樂後續漢安世歌亦說神來宴饗
無有后妃之言思惟往者謂房中樂爲后妃歌
恐失其意方祭祀娛神登歌先祖功德下堂詠
宴享無事歌后妃之化也於是改安世樂曰饗

神歌散騎常侍王肅作宗廟詩頌十二篇不入
於樂晉泰始中傅玄造廟夕牲昭夏歌一篇迎
送神肆夏歌詩一篇登歌七廟七篇玄云登歌
歌盛德之功烈故廟異其文至於饗神猶周頌
之有瞽及雍但說祭饗神明禮樂之盛七廟饗神
皆用之夏侯湛又造宗廟歌十三篇宋世王韶
之造七廟登歌七篇昇明中太祖爲齊王令司
空褚淵造大廟登歌二章建元初詔黃門侍郎謝
超宗造廟樂歌詩十六章永明二年尚書殿中

曹奏太祖高皇帝廟神室奏高德宣烈之舞未
有歌詩郊應須歌辭穆皇后廟神室亦未有歌
辭案傳玄云登歌廟異其文饗神十室同辭此
議爲允又尋漢世歌篇多少無定皆稱事立文
竝多八句然後轉韻時有兩王韻而轉其例甚
寡張華夏侯湛亦同前式傳玄改韻頗數更傷
簡節之美近世王韶之顏延之竝四韻乃轉得
賒促之中顏延之謝莊作三廟歌皆各三章章
八句此於序述功業詳略爲宜今宜依之郊配

之日改降尊作主禮殊宗廟穆后母儀之化事
異經綸此二歌爲一章八句別奏事御奉行詔
可尚書令王儉造太廟二室及郊配辭
羣臣出入奏肅咸樂歌辭

絜誠底孝

孝感煙霜

寅儀飾序

肅禮綿張

金華樹藻

肅哲騰光

殷殷外奏

嚴嚴階庠

匪椒匪玉

是降是將

懋分神衷

翊祐傳昌

牲出入奏引牲樂歌辭

肇祀嚴靈

恭禮尊國

達敬敷典

結孝陳則

芬滌既肅

犧牲既整

聳誠流思

端儀選景

肆禮佇夜

綿樂望晨

崇席皇鑒

用饗明神

薦豆呈毛血奏嘉薦樂歌辭

清思眈眈

閔寢微微

恭言載感

肅若有希

芬俎且陳

嘉薦兼列

凝馨煙颺

分炤星哲

睿靈式降

協我帝道

上澄五緯

下陶八表

右夕牲歌辭

迎神奏昭夏樂辭

消辰選氣

展禮恭祇

重闈月洞

層牖煙施

載虛玉鬯

載受金枝

天歌折饗

雲舞罄儀

神惟降止

泛景凝羲

帝華永藹

泯藻方摘

皇帝入廟北門奏永至樂歌辭

戲繇惟則

如經式序

九司聯事

八方承宇

鑾迺靜陳

綬樂具舉

凝旒若慕

傾璜載竚

振振璇衛

穆穆禮容

載藹皇步

式敷帝蹤

太祝裸地奏登歌辭

清明既望

大孝乃熙

天儀睟愴

皇心儼思

既芬房豆

載絜牲牲

鬱裸升禮

銷玉登聲

茂對幽嚴

式奉徽靈

以享以祀

惟感惟誠

皇祖廣陵丞府君神室奏凱容樂歌辭

國昭惟茂

帝穆惟崇

登祥緯遠

締世景融

紛綸睿緒

菴蔚王風

明進厥始

濬哲文終

皇祖太中大夫府君神室奏凱容樂歌辭

琬條夤蔚

瓊源浚照

懋矣皇烈

載挺明劭

永言敬思

式恭惟教

休途良乂

榮光有耀

皇祖淮陰令府君神室奏凱容樂歌辭

嚴宗正典

崇饗肇禋

九章旣飾

三清旣陳

昭恭皇祖

承假徽神

貞祐伊協 卿藹是鄰

皇曾祖即丘令府君神室奏凱容樂歌辭

肅惟敬祀 絜事參鄉 環袞像綴

緬密絲簧 明明烈祖 尚錫龍光

粵雅于姬 伊頌在商

皇祖太常卿府君神室奏凱容樂歌辭

神宮懋鄰 明寢曷基 德凝羽綴

道望容辭 假我帝緒 懿我皇維

昭大之載 國齊之祺

皇考宣皇神室奏宣德凱容樂歌辭

道閔期運

義開藏用

皇矣睿祖

至哉攸縱

循規烈炤

襲矩重芬

德溢軒義

道懋炎雲

昭皇后神室奏凱容樂歌辭

月靈誕慶

雲瑞開祥

道茂淵柔

德表徽章

粹訓宸中

儀形宙外

容蹈凝華

金羽傳藹

皇帝還東壁上福酒奏永祚樂歌辭

精宸抗宇

合軫齊文

萬靈載溢

百禮以殷

朱紘繞風

翠羽停雲

桂樽既滌

瑤俎既薰

升薦惟誠

昭禮惟芬

降祉遙裔

集慶氤氲

送神奏肆夏樂歌辭

禮既升

樂以愉

昭序溢

幽饗餘

人祗望

敬教敷

申光動

靈駕翔

芬九垓

鏡八鄉

福無屆

柞無疆

皇帝詣便殿奏休成樂歌辭

睿孝式邇

饗敬爰徧

諦容輟序

佾文靜縣

辰儀聳蹕

宵衛浮鑾

旒帟雲舒

翠華景搏

恭惟尚烈

休明再纏

國猷遠藹

昌圖聿宣

太廟登歌辭二章

惟王建國

設廟凝靈

月薦流典

時祀暉經

瞻辰僊思

雨露追情

簡日筮晷

閔奠升文

金罍淳桂

冲幄舒薰

備僚肅列

駐景開雲

至饗攸極

睿孝惇禮

具物咸絜

聲香合體

氣昭扶幽

眇慕纏遠

迎絲驚促

迭侑留晚

聖衷踐候

節改增愴

妙感崇深

英徽彌亮

太祖高皇帝神室奏高德宣烈樂歌辭

悠悠草昧

穆穆經綸

乃文乃武

乃聖乃神

動龕危亂

靜比斯民

誕應休命

奄有八寅

握機肇運

光啓禹服

義滿天淵

禮昭地軸

澤靡不懷

威無不肅

戎夷竭歡

象來致福

偃風裁化

暉日敷祥

信星含曜

秬草流芳

七廟觀德

六樂宣章

惟先惟敬

是饗是將

穆皇后神室奏穆德凱容之樂辭

大姒嬪周

塗山偃禹

我后嗣徽

重規疊矩

肅肅闕宮

翔翔雲舞

有饗德馨

無絕終古

高宗明皇帝神室奏明德凱容之樂歌辭

多難固業

殷憂啓聖

帝宗纘武

惟時執競

起柳獻祥

百堵興詠

義雖祀夏

功符受命

遠無不懷

邇無不肅

其儀濟濟

其容穆穆

赫矣君臨

昭哉嗣服

允王維后

膺此多福

禮以昭事

樂以感靈

八簋陳室

六舞充庭

觀德在廟

象德在形

四海來祭

萬國咸寧

藉田歌辭漢章帝元和元年玄武司馬班固

奏用商頌載芟祠先農晉傅玄作祀先農先
蠶夕牲歌詩一篇八句迎送神一篇饗社稷先
農先聖先蠶歌詩二篇前一篇十二句中一篇
十六句後一篇十二句辭皆敘田農事胡道安
先農饗神詩一篇並八句樂府相傳舊歌三章
永明四年藉田詔驍騎將軍江淹造藉田歌
淹製二章不依胡傳世祖口勅付太樂歌之
祀先農迎送神升歌

羽籥從動

金駕時遊

教騰義鏡

樂綴禮脩

率先丹耦

躬遵綠疇

靈之聖之

歲殷澤柔

饗神歌辭

瓊竚旣飾

繡簋以陳

方燹嘉種

永毓宵民

元會大饗四廂樂歌辭晉泰始五年太僕傳

玄撰正旦大會行禮歌詩四章壽酒詩一章

食舉東西廂樂十三章黃門郎張華作上壽

食舉行禮詩十八章中書監荀勗侍郎成公

綏言數各異宋黃門郎王韶之造肆夏四章
行禮一章上壽一章登歌三章食舉十章前
後舞歌一章齊微改革多仍舊辭其前後舞
三章新改其臨軒樂亦奏肆夏於鑠四章
肆夏樂歌辭

於鑠我皇

體仁苞元

齊明日月

比景乾坤

陶甄百王

稽則黃軒

訏謨定命

辰告四蕃

右一曲客入四廟奏

將將蕃后

翼翼羣僚

盛服待晨

明發來朝

饗以八珍

樂以九韶

仰祗天顏

厥猷孔昭

右一曲皇帝當陽四廂奏皇帝入

變服四廂并奏前二曲

法章旣設

初筵長舒

濟濟列辟

端委皇除

飲和無盈

威儀有餘

溫恭在位

敬終如初

九功旣歌

六代惟時

被德在樂

宣道以詩

穆矣大和
告成在茲

品物咸熙

慶積自遠

右三曲皇帝入變服黃鍾太簇二廟奏

大會行禮歌辭

大哉皇齊

長發其祥

祚隆姬夏

道邁虞唐

德之克明

休有烈光

配天作極

辰居四方

皇矣我后

聖德通靈

有命自天

誕授休禎

龍飛紫極

造我齊京

光宅宇宙

赫赫明明

右二曲姑洗廂奏

上壽歌辭

獻壽爵

慶聖皇

靈祚窮二儀

休明等三光

右一曲黃鍾廂奏

殿前登歌辭

明明齊國

緝熙皇道

則天垂化

光定天保

天保既定

肆觀萬方

禮繁樂富

穆穆皇皇

沔彼流水

朝宗天池

洋洋貢職

抑抑威儀

既習威儀

亦閑禮容

一人有則

作孚萬邦

烝哉我皇

寔靈誕聖

履端惟始

對越休慶

如天斯崇

如日斯盛

介茲景福

永固洪命

右三曲別用金石太樂令跪奏

食舉歌辭

晨儀載煥

萬物咸覩

嘉慶三朝

禮樂備舉

元正肇始

典章徽明

萬方來賀

華夷充庭

多士盈九德

俯仰觀玉聲

恂恂俯仰

載爛其暉

鍾鼓震天區

禮容塞皇闈

思樂窮休慶

福履同所歸

五王旣獻

三帛是薦

爾公爾侯

鳴玉華殿

皇皇聖后

降禮南面

元首納嘉禮

萬邦同欽願

休哉休哉

君臣熙宴

建五旗

列四縣

樂有文

禮無勑

融皇風

窮一變

禮至和

感陰陽

德無不柔

繫休祥

瑞徵辟

應嘉鍾

儷雲鳳

躍潛龍

景星見

甘露墜

叔連理

禾同穗

玄化洽

仁釋敷

極禎瑞

窮靈符

懷荒遠

綏齊民

荷天祐

靡不賓

靡不賓

長世盛

昭明有融

繁嘉慶

繁嘉慶

熙帝載

含氣感和

蒼生欣戴

三靈協瑞

惟新皇代

王道四達

流仁德

窮理詠乾元

垂訓從帝則

靈化侔四時

幽誠通玄默

德澤被八紘

禮章軌萬國

皇猷緝

咸熙泰

禮儀煥帝庭

要荒服遐外

被髮襲纓冕

右衽回衿帶

天覆地載

澤流汪濊

聲教布濩

德光大

開元辰

畢來王

奉貢職

朝后皇

鳴珩佩

觀典章

樂王慶

悅徽芳

陶盛化

遊大康

惟昌明

永克昌

惟建元

德丕顯

齊七政

敷五典

彛倫序

洪化聞

王澤流

太平始

樹靈祇

恭明祀

仁景祚

膺嘉祉

禮有容

樂有儀

金石陳

干羽施

邁武濩

均咸池

歌南風

德永稱

文明煥

頌聲興

王道純

德彌淑

寧八表

康九服

導禮讓

移風俗

移風俗

永克融

歌盛美

告成功

詠休烈

邇無窮

右黃鍾先奏晨儀篇太簇奏五玉篇

餘八篇二廂更奏之

前舞階步歌辭

新辭

天挺聖哲

三方維綱

川岳伊寧

七耀重光

茂育萬物

衆庶咸康

道用潛通

仁施遐揚

德厚以極

功高昊蒼

舞象盛容

德以歌章

八音既節

龍躍鳳翔

皇基永樹

二儀等長

前舞凱容歌詩

舊辭

於赫景命

天鑒是臨

樂來伊陽

禮作惟陰

歌自德富

舞由功深

庭列宮縣

陞羅瑟琴

翻籥繁會

笙磬諧音

簫韶雖古

九奏在令

導志和聲

德音孔宣

光我帝基

協靈配乾

儀形六合

化穆自宣

如彼雲漢

爲章于天

熙熙萬類

陶和常年

擊轅中韶

永世弗騫

後舞階步歌辭

新辭

皇皇我后

紹業盛明

滌拂除穢

宇宙載清

允執中和

以莅蒼生

玄化遠被

兆世軌形

何以崇德

乃作九成

妍步恂恂

雅曲芬馨

八風清鼓

應以祥禎

澤浩天下

功齊百靈

後舞凱容歌辭

舊辭

假樂聖后

寔天誕德

積美自中

王猷四塞

龍飛在天

儀形萬國

欽明惟神

臨朝淵默

不言之化

品物咸得

告成于天

銘勲是勒

翼翼厥猷

亶亶其仁

從命創制

因定和神

海外有截

九國無塵

冕旒司契

垂拱臨民

乃舞凱容

欽若天人

純嘏孔休

萬載彌新

宣烈舞執干戚郊廟奏平冕黑介幘玄衣裳白
領袖絳領袖中衣絳合幅袴絳絺朝廷則武冠
赤幘生絳袍單衣綃領袖阜領袖中衣虎文畫
合幅袴白布彩皆黑韋緹周大武舞秦改爲五
行漢高造武德舞執干戚象天下樂已除亂按
禮云朱干玉戚冕而舞大武是則漢放此舞而
立也魏文帝改五行還爲大武而武德曰武頌

舞明帝改造武始舞晉世仍舊傳玄六代舞歌
有武辭此武舞非一也宋孝建初朝議以凱容
舞爲韶舞宣烈舞爲武舞據韶爲言宣烈卽是古
之大武非武德也今世諺呼爲武王伐紂其冠
服魏明帝世尚書所奏定武始舞服晉宋承用
齊初仍舊不改宋舞名其舞人冠服見魏尚書
奏後代相承用之

凱容舞執羽籥郊廟冠委貌服如前朝廷進賢
冠黑介幘生黃袍單衣白合幅袴餘如前本舜

韶舞漢高改曰文始魏復曰大韶又造咸熙爲
文舞晉傳玄六代舞有虞韶舞辭宋以凱容繼
韶爲文舞相承用魏咸熙冠服

前舞後舞晉泰始九年造正德大豫舞傳玄
張華各爲歌辭宋元嘉中改正德爲前舞大
豫爲後舞

右朝會樂辭

舞曲皆古辭雅音稱述功德宴享所奏傳玄
歌辭云獲罪於天北徙朔方墳墓誰掃超若

流光如此十餘小曲名爲舞曲疑非宴樂之辭
然舞曲摠名起此矣

明君辭

明君創洪業 盛德在建元 受命君四海
聖皇應靈乾 五帝繼三皇 三皇世所歸
聖德應期運 天地不能違 仰之彌已高
猶天不可階 將復結繩化 靜拱天下齊

右一曲漢章帝造輦舞歌云關東有
賢女魏明帝代漢曲云明明魏皇帝傳

南齊書卷三
一十二
玄代魏曲作晉洪業篇云宣文創洪業
盛德存泰始聖皇應靈符受命君四海
今前四句錯綜其辭從五帝至不可階
六句全玄辭後二句本云將復御龍氏
鳳皇在庭栖又改易焉

聖主曲辭

聖主受天命	應期則虞唐	升旒綜萬機
端扈馭八方	盈虛自然數	揖讓歸聖明
北化陵河塞	南威越滄溟	廣德齊七政

敷教騰三辰 萬寓必承慶 百福咸來臻

聖皇應福始 昌德洞祐先

明君辭

明君御四海 揔鑒盡人靈 仰成恩已洽

竭忠身必榮 聖澤洞三靈 德教被八鄉

草木變柯葉 川岳洞嘉祥 愉樂盛明運

舞蹈升太時 微霜永昌命 執心長歡怡

鐸舞歌辭

黃雲門 唐咸池 虞韶舞 夏夏殷濩

列代有五 振鐸鳴金 延太武 清歌發唱
形爲主 聲和八音 協律呂 身不虛動
手不徒舉 應節合度 周期序 時奏宮角
雜之以徵羽 樂以移風 禮相輔 安有出其所
右一曲傳玄辭以代魏太和時徵羽
除下厭衆目上從鍾鼓二句

白鳩辭

翩翩白鳩 再飛再鳴 懷我君德 來集君庭
右一曲舞叙云白符或云白符鳩舞

出江南吳人所造其辭意言患孫皓
虐政慕政化也其詩本云平平白符
思我君惠集我金堂言白者金行符
合也鳩亦合也符鳩雖異其義是同
濟濟辭

暢飛暢舞 氣流芳 追念三五 大綺黃

右一曲晉濟濟舞歌六解此是最後一解

獨祿辭

獨祿獨祿 水深泥濁 泥濁尚可 水深殺我

右一曲晉獨鹿舞歌六解此是前一解
古辭明君曲後云勇安樂無慈不問
清與濁清與無時濁邪交與獨祿伎
錄云求祿求祿清白不濁清白尚可
貪汙殺我晉歌爲鹿字古通用也疑
是風刺之辭

碣石辭

東臨碣石

以觀滄海

水河淡淡

山嶋竦峙

樹木叢生

百草豐茂

秋風蕭瑟 洪波涌起 日月之行

若出其中 星漢燦爛 若出其裏

幸甚至哉 歌以言志

右一曲魏武帝辭晉以爲碣石舞歌
詩四章此是中一章

淮南王辭

淮南王 自言尊 百尺高樓 與天連

我欲渡河 河無梁 願作雙黃鵠 還故鄉

右一曲晉淮南王舞歌六解前是第二

後是第五

齊世昌辭

齊世昌 四海安樂 齊太平 人命長

當結久 千秋萬歲 皆老壽

右一曲晉杯槃歌十解第三解云舞杯
槃何翩翩舉坐翻覆壽萬年干寶云
太康中有此舞杯槃翻覆至危之像
言晉世之士苟貪飲食智不及遠其
第一解首句云晉世寧宋改爲宋世

寧惡其杯槃翻覆辭不復取齊改爲
齊世昌餘辭同後一

公莫辭

吾不見公莫時 吾何嬰公來 嬰姥時吾

思君去時 吾何零 子以耶

思君去時 思來嬰 吾去時母那

何去吾

右一曲晉公莫舞歌二十章無定句前
是第一解後是第十九二十解雜有三

句竝不可曉解建武初明帝奏樂至此
曲言是似永明樂流涕憶世祖云

白紵辭

陽春白日風花香

趨步明月舞瑤堂

情發金石媚笙簧

羅袿徐轉紅袖揚

清歌流響繞鳳梁

如驚若思疑且翔

轉眄流精豔輝光

將流將引雙度行

歡來何晚意何長

明君馭世永歌昌

右五曲尚書令王儉造白紵歌周處

風土記云吳黃龍中童謡云行白者君
追汝句驪馬後孫權征公孫淵浮海乘
船舶白也今歌和聲猶云行白紵焉

俳歌辭

俳不言不語

呼俳翁所

俳適一起

狼率不止

生扳牛角

摩斷膚耳

馬無懸蹄

牛無上齒

駱駝無角

奮迅兩耳

右侏儒導舞人自歌之古辭俳歌八

曲此是前一篇二十二句今侏儒所歌
摘取之也

角抵像形雜伎歷代相承有也其增損源起事
不可詳大略漢世張衡西京賦是其始也魏世
則事見陳思王樂府宴樂篇晉世則見傅玄元正
篇朝會賦江左咸和中罷紫鹿跋行鼈食犖鼠
齊王卷衣絕倒五案等伎中朝所無見起居注
竝莫知所由也泰元中苻堅敗後得關中檐橦
胡伎進太樂今或有存亡案此則可知矣永明

六年赤城山雲霧開朗見石橋瀑布從來所罕
觀也山道士朱僧標以聞上遣主書董仲民案
視以爲神瑞太樂令鄭義泰案孫興公賦造天
台山伎作莓苔石橋道士捫翠屏之狀尋又
省焉

皇齊啓運 從瑤璣 靈鳳銜書 集紫微
和樂旣洽 神所依 超商卷夏 耀英輝
永世壽昌 聲華飛

右鳳皇銜書伎歌辭蓋魚龍之流也元

會日侍中於殿前跪取其書宋世辭云
大宋興隆膺靈符鳳鳥感和銜素書嘉
樂之美通玄虛惟新濟濟邁唐虞魏魏
蕩蕩道有餘齊初詔中書郎江淹改

永平樂歌者竟陵王子良與諸文士造奏之人
爲十曲道人釋寶月辭頗美上常被之管絃而
不列於樂官也

贊曰綜採六代和平八風殷薦嘉賓舞總歌功

志第三

南齊書二十

律曆志三上第八

魏書一百七

大聖通天地之至理極生民之能事體妙繫於
神機作範留於器象然則制物成法故冥蹟可
尋推變有因而化生以驗昔黃帝採竹昆崙之
陰聽鳳收陽之下斷自然之物寫自然之音音
既協矣黃鍾以立數既生矣氣亦徵之於是乎
備數和聲審度嘉量權衡之用皆出於茲矣三
古所共行百王不能易漢孝武置協律之官元
帝時京房明六十律事爲密矣王莽世徵天下

通鍾律之士劉歆總而條奏之最爲該博故班固取以爲志後漢待詔嚴嵩頗爲知律至其子宣不傳遂罷魏世杜夔亦以通樂制律晉中書監荀勗持夔律校練八音以謂後漢至魏尺長古尺四分有餘又得古玉律勗以新律命之謂其應合遂改晉調而散騎侍郎阮咸譏其聲高永嘉以後中原喪亂考正鍾律所未聞焉其存於夷裔聲器而已魏氏平諸僭僞頗獲古樂高祖慮其永爽六和中詔中書監高閭脩正音律

久未能定間出爲相州刺史十八年間表曰書
稱同律度量衡論云謹權量審法度此四者乃
是王者之要務生民之所由四者何先以律爲
首豈不以取法之始求天地之氣故也孔子曰
移風易俗莫尚於樂然則樂之所感其致遠矣
今調音制樂非律無以克和然則律者樂之本
也臣前被敕理樂與皇宗博士孫惠蔚太樂祭
酒公孫崇等考周官國語及後漢律歷志案京
房法作準以定律吹律以調絲案律寸以孔竹

八音之別事以粗舉書既三奏備在前文臣年垂七十日就衰頽恐一朝先犬馬竟無絲髮之益使律法長絕遺恨沒世是以悽悽惓惓不敢忘急近在鄴見崇臣先以其聰敏精勤有挈瓶之智雖非經國之才頗長推考之術故臣舉以教樂令依臣先共所論樂事自作鍾磬志議二卷器數爲備可謂世不乏賢今崇徒教樂童書學而已不恭樂事臣恐音律一曠精賞實難習業差怠轉乖本意今請使崇參知律呂鍾磬之

事觸類而長之成益必深求持臣先所奏三表
勘後漢律曆志陛下親覽以求厥衷俱然易了
又著作郎韓顯宗博聞彊識頗有史才粗解音
律亦求令時往參知臣雖在外官竊慕古人舉
善之義愚意所及不能自己雖則越分志在補
益願不以言廢人詔許之景明四年并州獲古
銅權詔付崇以爲鍾律之準永平中崇更造新
尺以一黍之長累爲寸法尋太常卿劉芳受詔
脩樂以秬黍中者一黍之廣卽爲一分而中尉

元匡以一黍之廣度黍二縫以取一分三家紛競
久不能決太和十九年高祖詔以一黍之廣用
成分體九十黍之長以定銅尺有司奏從前
詔而方尺同高祖所制故遂典脩金石迄武定
末未有諸律者

（後略）

樂志五第十四

魏書一百九

氣質初分聲形立矣聖者因天然之有爲入用之物緣喜怒之心設哀樂之器黃桴鼗簫其來自久伏羲絃琴魚鼈圭制瑟垂鍾和磬女媧之簧隨感而作其用稍廣軒轅桴阮瑜之管定小一之律以成咸池之美次以六莖五英大章韶夏護武之屬聖人所以移風易俗也故在易之豫義明崇德書云詩言志歌詠言聲依永律和聲八音克諧神人以和周禮圜鍾爲宮黃鍾爲

角大族爲徵沽洗爲羽雷鼙鼓雷鼙鼓孤竹之管雲
和之琴瑟雲門之舞奏之六變天神可得而降
矣函鍾爲宮大族爲角沽洗爲徵南呂爲羽靈
鼓靈鼗鼓孫竹之管空桑之琴瑟咸池之舞奏之
八變地示可得而禮矣黃鍾爲宮大呂爲角大
族爲徵應鍾爲羽路鼓路鼗陰竹之管龍門之
琴瑟九德之歌九磬之舞奏之九變人鬼可得
而禮矣此所以協三才寧方國也凡音宮爲君
商爲臣角爲民徵爲事羽爲物五者不亂則無

愀懣之音宮亂則荒其君驕商亂則陂其官壞
角亂則憂其民怨徵亂則哀其事勤羽亂則危
其財匱蕤聲感人逆氣應之逆氣成象而淫樂
興焉正聲感人順氣應之順氣成象而和樂興
焉先王恥其亂故制雅頌之聲以道之使其聲
足樂而不流使其文足論而不息使其曲直繁
瘠廉肉節奏足以感動人之善心而已不使放
心邪氣得接焉樂在宗廟之中君臣上下同聽
之莫不和敬在族長鄉里之中長幼同聽之莫

不和順閨門之內父子兄弟同聽之莫不和親
又有韎昧任禁之樂以娛四夷之民斯蓋立樂
之方也三代之衰邪音閒起則有爛漫靡靡之
樂興焉周之衰也諸侯力爭澆偽萌生淫慝滋
甚競其邪忘其正廣其器蔑其禮或奏之而心
疾或撞之不令晉平公聞清角而顛隕魏文
侯聽古雅而眠睡鄭宋齊衛流宕不反於是正
樂虧矣大樂感於風化與世推移治國之音安
以樂亡國之音哀以思隨時隆替不常厥聲延

陵歷聽諸國盛衰必舉蓋所感者著所識者深也樂之崩矣秦始滅學經亡義絕莫探其真人重協俗世貴順耳則雅聲古器幾將淪絕漢興制氏但識其鏗鏘鼓舞不傳其義而於郊廟朝廷皆協律新變雜以趙代秦楚之曲故王禹宋畢上書切諫丙強景武顯著當時通儒達士所共歎息矣後漢東平王蒼摠議樂事頗有增加大抵循前而已及黃巾董卓以後天下喪亂諸樂亡缺魏武旣獲杜夔令其考會古樂而柴玉

左延年終以新聲寵愛晉世荀勗典樂與郭夏
宋識之徒共加研集謂爲今古而阮咸譏之金
行不永以至亡敗哀思之來便爲驗矣夫大樂
與天地同和苟非達識至精何以體其妙極自
漢以後舞稱歌名代相改易服章之用亦有不
同斯則不襲之義也永嘉已下海內分崩伶官
樂器皆爲劉聰石勒所獲慕容儁平每閔遂克
之王猛平鄴入於關右苻堅旣敗長安紛擾慕
容永之東也禮樂器用多歸長子及垂平永並

入中山自始祖內和魏晉二代更致音伎穆帝
爲代王愍帝又進以樂物金石之器雖有未周
而絃管具矣逮太祖定中山獲其樂縣旣初撥
亂未遑剏改因時所行而用之世歷分崩頗有
遺失

天興元年冬詔尚書吏部郎鄧淵定律呂協音
樂及追尊皇曾祖皇祖皇考諸帝樂用八佾舞
皇始之舞皇始舞太祖所作也以明開大始祖
之業後更制宗廟皇帝入廟門奏王夏太祝迎

神于廟門奏迎神曲猶古降神之樂乾豆上奏
登歌猶古清廟之樂曲終下奏神祚嘉神明之
饗也皇帝行禮七廟奏陞步以爲行止之節皇
帝出門奏摠章次奏八佾舞次奏送神曲又舊
禮孟秋祀天西郊北內壇西備列金石樂具皇
帝入北內行禮咸奏舞八佾之舞孟夏有事于
東廟用樂略與西郊同太祖初冬至祭天于南
郊圓丘樂用皇矣奏雲和之舞事訖奏維皇將
燎夏至祭地祇於北郊方澤樂用天祚奏大武

之舞正月上日鄉養羣臣宣布政教備列宮懸正
樂兼奏燕趙秦吳之音五方殊俗之曲四時饗
會亦用焉凡樂者樂其所自生禮不忘其本掖
庭中歌真人代歌上叙祖宗開基所由下及君
臣廢興之跡凡一百五十章昏晨歌之時與絲
竹合奏郊廟宴饗亦用之

六年冬詔太樂摠章鼓吹增修雜伎造五兵角
觝麒麟鳳皇仙人長蛇白象白虎及諸畏獸魚
龍辟邪鹿馬仙車高絙百尺長趨緣幢跳丸五

案以備百戲大饗設之於殿庭如漢晉之舊也
太宗初又增修之撰合大曲更爲鍾鼓之節
世祖破赫連昌獲古雅樂及平涼州得其伶人
器服並擇而存之後通西域又以悅般國鼓舞
設於樂署

高宗顯祖無所改作諸帝意在經營不以聲律
爲務古樂音制罕復傳習舊工更盡聲曲多亡
太和初高祖垂心雅古務正音聲時司樂上書
典章有關求集中祕羣官議定其事并訪吏民

有能體解古樂者與之修廣器數甄立名品以
諧八音詔可雖經衆議於時卒無洞曉聲律者
樂部不能立其事彌缺然方樂之制及四夷歌
舞稍增列于太樂金石羽旄之飾爲壯麗於往
時矣

五年文明太后高祖並爲歌章戒勸上下皆宣
之管絃

七年秋中書監高允奏樂府歌詞陳國家王業
符瑞及祖宗德美又隨時歌謠不準古舊辨雅

鄭也

十一年春文明太后令曰先王作樂所以和風
改俗非雅曲正聲不宜庭奏可集新舊樂章
參採音律除去新聲不典之曲裨增鐘縣鏗鏘
之韻

十五年冬高祖詔曰樂者所以動天地感神祇
調陰陽通人鬼故能闢山川之風以播德於無
外由此言之治用大矣逮乎末俗陵遲正聲頓
廢多好鄭衛之音以悅耳目故使樂章散缺伶

官失守今方釐革時弊稽古復禮庶令樂正雅
頌各得其宜今置樂官寔須任職不得仍令濫
吹也遂簡置焉

十六年春又詔曰禮樂之道自古所先故聖王
作樂以和中制禮以防外然音聲之用其致遠
矣所以通感人神移風易俗至乃簫韶九奏鳳
皇來儀擊石拊石百獸率舞有周之季斯道崩
缺故夫子忘味於聞韶正樂於返魯逮漢魏之
間樂章復闕然博採音韻粗有篇條自魏室之

興太祖之世尊崇古式舊典無墜但干戈仍用
文教未淳故令司樂失治定之雅音習不典
之繁曲比太樂奏其職司求與中書參議攬其
所請愧感兼懷然心喪在躬未忍闕此但禮樂
事大乃爲化之本自非通博之才莫能措意中
書監高閭器識詳富志量明允每間陳奏樂典
頗體音律可令與太樂詳採古今以備茲典其
内外有堪此用者任其參議也閭歷年考度粗
以成立遇遷洛不及精盡未得施行尋屬高祖

崩未幾閭卒

先是閭引給事中公孫崇共考音律景明中崇乃上言樂事正始元年秋詔曰太樂令公孫崇更調金石燹理音準其書三卷并表悉付尚書夫禮樂之事有國所重可依其請八座已下四門博士以上此月下旬集大樂署考論同異博採古今以成一代之典也十月尚書李崇奏前被旨勅以兼太樂令公孫崇更調金石并其書表付外考試登依旨勅以去八月初詣署集議

但六樂該深五聲妙遠至如仲尼淵識故將忘
味吳札善聽方可論辨自斯已降莫有詳之今
既草荆悉不窮解雖微有詰論略無究悉方欲
商擢淫濫作範將來寧容聊爾一試便垂竹帛
今請依前所召之官并博聞通學之士更申一
集考其中否研窮音律辨括權衡若可施用別
以聞請制可時亦未能考定也

四年春公孫崇復表言伏惟皇魏龍躍鳳舉配
天光宅世祖太武皇帝革靜荒嶠廓寧宇內兗

醜尚繁戎軒仍動制禮作樂致有闕如高祖孝
文皇帝德鍾後仁之期道協先天之日顧雲門
以興言感簫韶而忘味以故中書監高閭博識
明敏文思優洽紹蹤成均寔允所寄乃命閭廣
程儒林究論古樂依據六經參諸國志錯綜陰
陽以制聲律鍾石管絃略以完具八音聲韻事
別粗舉值遷邑崧瀘未獲周密五權五量竟不
就果自爾迄今率多禡落金石虛懸宮商未會
伏惟陛下至聖承天纂戎鴻烈以金石未協詔

臣緝理謹即廣搜秬黍選其中形又採梁山之竹更裁律呂制磬造鍾依律並就但權量差謬其來久矣頃蒙付并州民王顯進所獻古銅權稽之古範考以今制鍾律準度與權參合昔造猶新始朔若舊異世同符如合規矩樂府先正聲有玉夏肆夏登歌鹿鳴之屬六十餘韻又有皇始五行勺舞太祖初興置皇始之舞復有吳夷東夷西戎之舞樂府之內有此七舞太和初郊廟但用文始五行皇始三舞而已竊惟周之

文武頌聲不同漢之祖宗廟樂又別伏惟皇魏四
祖三宗道邁隆周功超鴻漢頌聲廟樂宜有
表章或文或武以旌功德自非懿望茂親雅量
淵遠博識洽聞者其孰能識其得失衛軍將
軍尚書右僕射臣高肇器度微雅神賞入微淹
讚大猷聲光海內宜委之監就以成皇代典謨
之美昔晉中書監荀勗前代名賢受命成均委
以樂務崇述舊章儀刑古典事光前載豈遠乎
哉又先帝明詔內外儒林亦任高閭申請今之

所須求依前比世宗知肇非才詔曰王者功成
治定制禮作樂以宣風化以通明神理万品贊
陰陽光功德治之大本所宜詳之可令太常卿
劉芳亦與主之永平二年秋尚書令高肇尚書
僕射清河王懌等奏言案太樂令公孫崇所造
八音之器并五度五量太常卿劉芳及朝之儒
學執諸經傳考辨合否尺寸度數悉與周禮不
同問其所以稱必依經文聲則不協以情增減
殊無準據竊惟樂者皇朝治定之盛事光贊祖

宗之茂功垂之後王不刊之制宜憲章先聖詳
依經史且二漢魏晉歷諸儒哲未聞器度依經
而聲調差謬臣等參議請使臣芳準依周禮更
造樂器事訖之後集議並呈從其善者詔可芳
上尚書言詞樂諧音本非所曉且國之大事亦
不可決於數人今請更集朝彥衆辨是非明取
典據資決元凱然後營制肇及尚書邢巒等奏
許詔可於是芳主修營時揚州民張陽子義陽
民兒鳳鳴陳孝孫戴當千吳殿陳文顯陳成等

七人頗解雅樂正聲八佾文武二舞鐘聲管絃
登歌聲調芳皆請令教習參取是非

永平三年冬芳上言觀古帝王罔不據功象德而
制舞名及諸樂章今欲教文武二舞施之郊廟請參
制二舞之名竊觀漢魏已來鼓吹之曲亦不相
緣今亦須制新曲以揚皇家之德美詔芳與侍
中崔光郭祚黃門游肇孫惠蔚等四人參定舞
名并鼓吹諸曲其年冬芳又上言臣聞樂者感
物移風諷氓變俗先王所以教化黎元湯武所以

改章功德晉氏失政中原紛蕩劉石以一時姦
雄跋扈魏趙苻姚以部帥强豪超超關輔於是
禮壞樂隳廢而莫理大魏應期啟運奄有萬方
雖日不暇給常以禮樂為先古樂虧闕詢求靡
所故頃年以來剏造非一考之經史每乖典制
遂使鏗鏘之禮未備於郊廟鼓舞之式尚闕於
庭陞臣忝官宗伯禮樂是司所以仰慙俯愧不
遑寧處者矣自獻春被旨賜令博採經傳更制
金石并教文武二舞及登歌鼓吹諸曲今始校

就謹依前勅延集公卿并一時儒彥討論終始
莫之能異謹以申聞請與舊者參呈若臣等所
營形合古制擊拊會節元日大饗則須陳列既
歲聿云暮三朝無遠請共本曹尚書及郎中部
率呈試如蒙允許賜垂勅判詔曰舞可用新餘
且仍舊鼓吹雜曲遂寢焉

初御史中尉元匡與芳等競論鐘律孝明帝熙
平二年冬匡復上言其事太師高陽王雍等奏
停之先是有陳仲儒者自江南歸國頗閑樂事

請依京房立準以調八音神龜二年夏有司問
狀仲儒言前被符問京房準定六十之律後雖
有存曉之者歎至熹平末張光等猶不能定絃
之急緩聲之清濁仲儒授自何師出何典籍而
云能曉但仲儒在江左之日頗授琴文嘗覽司
馬彪所撰續漢書見京房準術成數昞然而張
光等不能定仲儒不量庸昧竊有意焉遂竭愚
思鑽研甚久雖未能測其機妙至於聲韻頗有
所得度量衡歷出自黃鍾雖造管察氣經史備

有但氣有盈虛忝有巨細差之毫釐失之千里
自非管應時候聲驗吉凶則是非之原諒亦難
定此則非仲儒淺識所敢聞之至於準者本以
代律取其分數調校樂器則宮商易辨若尺寸
小長則六十宮商相與微濁若分數加短則六
十徵羽類皆小清語其大本居然微異至於清
濁相宣諧會歌管皆得應合雖積忝驗氣取聲
之本清濁諧會亦須有方若閑準意則辨五聲
清濁之韻若善琴術則知五調調音之體參此二

途以均樂器則自然應和不相奪倫如不練此
必有乖謬案後漢順帝陽嘉二年冬十月行禮
辟雍奏應鐘始復黃鐘作樂器隨月律是爲十
二之律必須次第爲宮而商角徵羽以類從之
尋調聲之體宮商宜濁徵羽用清若公孫崇止
以十二律聲而云還相爲宮清濁悉足非唯未
練五調調器之法至於五聲次第自是不足何
者黃鐘爲聲氣之元其管最長故以黃鐘爲宮
太簇爲商林鍾爲徵則宮徵相順若均之八音

猶須錯採衆聲配成其美若以應鍾爲宮大呂
爲商蕤賓爲徵則徵濁而宮清雖有其韻不成
音曲若以夷則爲宮則十二律中唯得取中呂
爲徵其商角羽並無其韻若以中呂爲宮則十
二律內全無所取何者中呂爲十二之竅疑變
律之首依京房書中呂爲宮乃以去滅爲商執
始爲徵然後方韻而崇乃以中呂猶用林鐘爲
商黃鐘爲徵何由可諧仲儒以調和樂器文飾
五聲非準不妙若如嚴嵩父子心賞清濁是則

爲難若依案見尺作準調絃緩急清濁可以意
推耳但音聲精微史傳簡略舊志唯云準形如
瑟十三絃隱閒九尺以應黃鐘九寸調中一絃
令與黃鐘相得案盡以求其聲遂不辨準須柱
以不柱有高下絃有粗細餘十二絃復應若爲
致令攬者望風拱手又案房準九尺之內爲一
十七萬七千一百四十七分一尺之內爲萬九
千六百八十三分又復十之是爲於準一寸之
內亦爲萬九千六百八十三分然則於準一分

之內乘爲二十分又爲小分以辨彊弱中間至促雖復離朱之明猶不能窮而分之雖然仲儒私曾考驗但前却中柱使入準常尺分之內則相生之韻已自應合分數既微器宜精妙其準面平直須如停水其中絃一柱高下須與二頭臨岳一等移柱上下之時不使離絃不得舉絃又中絃粗細須與琴宮相類中絃須施軫如琴以軫調聲令與黃鐘一管相合中絃下依數盡出六十律清濁之節其餘十二絃須施柱如箏

又凡絃皆須豫張使臨時不動即於中絃案盡一周之聲度著十二絃上然後依相生之法以次運行取十二律之商徵商徵既定又依琴五調調聲之法以均樂器其瑟調以宮為主清調以商為主平調以宮為主五調各以一聲為主然後錯採衆聲以文飾之方如錦繡上來消息調準之方並史文所略出仲儒所思若事有乖此聲則不和仲儒尋準之分數精微如彼定絃緩急艱難若此而張光等親掌其事尚不知藏

中有準旣未識其哭又焉能施絃也且燧人不
師資而習火延壽不束脩以變律故云知之者
欲教而無從心達者體知而無師苟有一毫所
得皆關心抱豈必要經師授然後爲奇哉但仲
儒自省膚淺才非一足正可粗識音韻纔言其
理致耳時尚書蕭寶寅奏言金石律呂制度調
均中古已來尠或通曉仲儒雖粗述書文頗有
所說而學不師授云出己心又言舊器不任必
須更造然後克諧上違成勅用舊之旨輒持已

心輕欲制作臣竊思量不合依許詔曰禮樂之事蓋非常人所明可如所奏

正光中侍中安豐王延明受詔監修金石博探古今樂事令其門生河閒信都芳考筭之屬天下多難終無制造芳後乃撰延明所集樂說并諸器物準圖二十餘事而注之不得在樂署考正聲律也

普泰中前廢帝詔錄尚書長孫稚太常卿祖瑩營理金石永熙二年春稚瑩表曰臣聞安上治

民莫善於禮移風易俗莫善於樂易曰先王以
作樂崇德殷薦之上帝以配祖考書曰鳧擊鳴
球拊搏琴瑟以詠祖考來格詩言志律和聲
敦叙九族平章百姓天神於焉降歆地祇可得
而禮故樂以象德舞以象功干戚所以比其形
容金石所以發其歌頌薦之宗廟則靈祇饗其
和用之朝廷則君臣協其志樂之時義大矣哉
雖復沿革異時晦明殊位周因殷禮百世可知
也太祖道武皇帝應圖受命光宅四海義合天

經德符地緯九戎存舉五禮未詳太宗世祖重
輝累耀恭宗顯祖誕隆丕基而猶經營四方匪
遑制作高祖孝文皇帝承太平之緒纂無爲之
運帝圖既遠王度惟新太和中命故中書監高
閭草創古樂閭尋去世未就其功閭亡之後故
太樂令公孫崇續修遺事十有餘載崇敷奏其
功時太常卿劉芳以崇所作體制差舛不合古
義請更修營被旨聽許芳又釐綜久而申呈時
故東平王元匡共相論駁各樹朋黨爭競紛綸

竟無底定及孝昌已後世屬艱虞內難孔殷外
敵滋甚永安之季胡賊入京燔燒樂庫所有之
鐘悉畢賊手其餘磬石咸爲灰燼晉泰元年臣
等奉勅營造樂器責問太樂前來郊丘縣設之
方宗廟施安之分太樂令張乾龜荅稱芳所造
六格北廂黃鍾之均實是夷則之調其餘三廂
宮商不和共用一笛施之前殿樂人尚存又有
沽洗太簇二格用之後宮檢其聲韻復是夷則
於今尚在而芳一代碩儒斯文攸屬討論之日

必應考古深有明證乾龜之辨恐是歷歲稍遠
伶官失職芳父殂沒遺文銷毀無可遵訪臣等
謹詳周禮分樂而序之凡樂園鐘爲宮黃鐘爲
角大蕤爲徵沽洗爲羽若樂六變天神可得而
禮函鍾爲宮大蕤爲角沽洗爲徵南呂爲羽若
樂八變地示可得而禮黃鍾爲宮大呂爲角大
蕤爲徵應鍾爲羽若樂九變人鬼可得而禮至
於布置不得相生之次兩均異宮並無商聲而
同用一徵書曰於予擊石拊石百獸率舞八音

克諧神人以和計五音不具則聲豈成文七律
不備則理無和韻八音克諧莫曉其旨聖道幽
玄微言已絕漢魏已來未能作者案春秋魯昭
公二十年晏子言於齊侯曰先王之濟五味和
五聲也以平其心成其政也聲亦如味一氣二
體三類四物五聲六律七音八風九歌以相成
也服子慎注云黃鍾之均黃鍾爲宮太簇爲商
姑洗爲角林鍾爲徵南呂爲羽應鍾爲變宮蕤
賓爲變徵一懸十九鍾十二懸二百二十八鍾

八十四律即如此義乃可尋究今案周禮小胥之職樂懸之法鄭注云鍾磬編縣之二八十六枚漢成帝時犍爲郡於水濱得古磬十六枚獻呈漢以爲瑞復依禮圖編懸十六去正始中徐州薛城送玉磬十六枚亦是一懸之器檢太樂所用鐘磬各一懸十四不知何據魏侍中謨襲云周禮以六律六同五聲八音六舞大合樂以致鬼神今之樂官徒知古有此制莫有明者又云樂制旣亡漢成謂韶武武德武始大鈞可以

備四代之樂奏黃鍾舞文始以祀天地奏太蔭
舞太武以祀五郊明堂奏姑洗舞武德巡狩以
祭四望山川奏蕤賓舞武始大鈞以祀宗廟祀
圓丘方澤羣廟祫祭之時則可兼舞四代之樂
漢亦有雲翹育命之舞罔識其源漢以祭天魏
時又以雲翹兼祀圓丘天郊育命兼祀方澤地
郊今二舞久亡無復知者臣等謹依高祖所制
尺周官考工記鳧氏爲鍾鼓之分磬氏爲磬倨
之法禮運五聲十二律還相爲宮之義以律

呂爲之劑量奏請制度經紀營造依魏晉所用
四廂宮懸鍾磬各十六懸塤箎箏筑聲韻區別
蓋理三稔於茲始就五聲有節八音無爽笙鏞
和合不相奪倫元日備設百僚允矚雖未極萬
古之徽蹤實是一時之盛事竊惟古先哲王制
禮作樂各有所稱黃帝有咸池之樂顓頊作承
雲之舞大章大韶堯舜之異名大夏大濩禹湯
之殊稱周言大武秦曰壽人及焚書絕學之後
舊章淪滅無可準據漢高祖時叔孫通因秦樂

人制宗廟樂迎神廟門奏嘉至皇帝入廟門奏
永至登歌再終下奏休成之樂通所作也高祖
六年有昭容樂禮容樂又有房中祠樂高祖唐
山夫人所作也孝惠二年使樂府令夏侯寬備
其簫管更名安世樂高祖廟奏武德文始五行之
舞孝文廟奏昭德文始四時五行之舞孝武廟
奏盛德文始四時五行之舞武德者高祖四年
作也以象天下樂已行武以除亂也文始舞者
舜韶舞高祖六年更名曰文始以示不相襲也

五行舞者本周舞秦始皇二十六年更名曰五行也四時舞者孝文所作以明天下之安和也孝景以武德舞爲昭德孝宣以昭德舞爲盛德光武廟奏大武諸帝廟並奏文始五行四時之舞及郊金不祀當塗勃興魏武廟樂改云韶武用虞之大韶周之大武摠號大鈞也曹失其鹿典午乘時晉氏之樂更名正德自昔帝王莫不損益相緣徽號殊別者也而皇魏統天百三十載至於樂舞迄未立名非所以聿宣皇風章明

功德贊揚懋軌垂範無窮者矣案今后宮饗會及
五郊之祭皆用兩懸之樂詳攬先誥大爲紕繆
古禮天子宫懸諸侯軒懸大夫判懸士特懸皇
后禮數德合王者名器所資豈同於大夫哉孝
經言嚴父莫大於配天宗祀文王於明堂以配
上帝即五精之帝也禮記王制庶羞不踰牲燕
衣不踰祭服論語禹卑宮室盡力於溝洫惡衣
食致美於黻冕何有殿庭之樂過於天地乎失
禮之差遠於千里昔漢孝武帝東巡狩封禪還

祀泰一於甘泉祭后土於汾陰皆盡用明其無
減普泰元年前侍中臣孚及臣瑩等奏求造十
二懸六懸裁訖續復營造尋蒙旨判今六懸旣
成臣等思鍾磬各四鈃鐃相從十六格宮懸已
足今請更營三懸通前爲八宮懸兩具矣一具
備於太極一具列於顯陽若圓丘方澤上辛四
時五郊社稷諸祀雖時日相六疑用之無闕孔子
曰周道四達禮樂交通傳曰魯有禘樂賓祭用
之然則天地宗廟同樂之明證也其升斗權量

當時未定請即刊校以爲長準周存六代之樂
雲門咸池韶夏濩武用於郊廟各有所施但世
運遙緬隨時亡缺漢世唯有虞韶周武魏爲武
始咸熙錯綜風聲爲一代之禮晉無改造易名
正德今聖朝樂舞未名舞人冠服無準稱之文
武舞而已依魏景初三年以來衣服制其祭天
地宗廟武舞執干戚著平冕黑介幘玄衣裳白
領袖絳領袖中衣絳合幅袴袜黑韋鞮文舞執
羽籥冠委覓其服同上其奏於廟庭武舞武弁

赤介幘生絳袍單衣練領袖皂領袖中衣虎文
畫合幅袴白布袜黑韋鞬文舞者進賢冠黑介
幘生黃袍單衣白合幅袴服同上其魏晉相因
承用不改古之神室方各別所故聲歌各異今
之太廟連基接棟樂舞同奏於義得通自中煩
喪亂晉室播蕩永嘉已後舊章湮沒大武皇帝
破平統萬得古雅樂一部正聲歌五十曲工伎
相傳間有施用自高祖遷居世宗晏駕內外多
事禮物未周今月所有王夏肆夏之屬二十三

曲猶得擊奏足以闡累聖之休風宣重光之盛
美伏惟陛下仁格上皇義光下武道契玄機業
隆寶祚思服典章留心軌物反堯舜之淳風復
文武之境土飾宇宙之儀刑納生人於福地道
德熙泰樂載新聲天成地平於是乎在樂舞之
名乞垂旨判臣等以愚昧參厠問道呈御之日
伏增惶懼詔其樂名付尚書博議以聞其年夏
集羣官議之瑩復議曰夫樂所以乘靈通化舞
所以象物昭功金石播其風聲絲竹申其歌詠

郊天祠地之道雖百世而可知奉神育民之理
經千載而不昧是以黃帝作咸池之樂顓頊有
承雲之舞堯爲大章立舞則大韶禹爲大夏湯爲
大濩周曰大武秦曰壽人漢爲大予魏名大鈞
晉曰正德雖三統互變五運代降莫不述作相
因徽號殊別者也皇魏道格三才化清四字弁
世載德累葉重光或以文教興邦或以武功平
亂功成治定於是乎在及主上龍飛載造景命
惟新書軌自同典刑罔二覆載均於兩儀仁澤

被於四海五聲有序八音克諧樂舞之名宜以
詳定案周兼六代之樂設舞律所施咸有次第減
學以後經禮散亡漢來所存一舞而已請以韶
武爲崇德武舞爲章烈總名曰嘉成漢樂章去
高張四縣神來燕饗宗廟所設宮懸明矣計五
郊天神尊於人鬼六宮陰極體同至尊理無減
降宜皆用宮懸其舞人冠服制裁咸同舊式庶
得以光贊鴻功敷揚大業永錄尚書事長孫稚已
下六十人同議申奏詔曰王者功成作樂治定

制禮以成爲號良無間然又六代之舞者以大爲名今可準古爲大成也凡音樂以舞爲主故干戈羽籥禮亦無別但依舊爲文舞武舞而已餘如議

初侍中崔光臨淮王彧並爲郊廟歌詞而迄不施用樂人傳習舊曲加以訛失了無章句後太樂令崔九龍言於太常卿祖瑩曰聲有七聲調有七調以今七調合之七律起於黃鍾終於中呂今古雜曲隨調舉之將五百曲恐諸曲名後

致亡失今輒條記存之於樂府瑩依而上之九龍所錄或雅或鄭至於謠俗四夷雜歌但記其聲折而已不能知其本意又名多謬舛莫識所由隨其淫正而取之樂署今見傳習其中復有所遺至於古雅尤多亡矣

初高祖討淮漢世宗定壽春收其聲役江左所傳中原舊曲明君聖主公莫白鳩之屬及江南吳歌荆楚四聲總謂清商至於殿庭饗宴兼奏之其圓丘方澤上辛地祇五郊四時拜廟三元

冬至社稷馬射籍田樂人之數各有差等焉

樂志五第十四

魏書一百九

志第八

隋書十三

大尉揚州都督監修國史上柱國趙國公臣長孫無忌等奉勅撰

音樂上

夫音本乎太始而生於人心隨物感動播於形氣形氣既著協於律呂宮商角徵名之爲樂樂者樂也聖人因百姓樂已之德正之以六律文之以五聲詠之以九歌舞之以八佾實升平之冠帶王化之源本記曰感於物而動故形於聲夫人者兩儀之播氣而性情之所起也恣其流湏往而不歸是以五帝作樂三王制禮標舉人倫削平滯放其用之也動天地感鬼神格祖考諧邦國樹風成化象德昭

功啓萬物之情通天下之志若夫升降有則宮商垂範禮
踰其制則尊卑乖樂失其序則親疎亂禮定其象樂平其
心外敬內和合情節貌猶陰陽以成化若日月以爲明也
記曰大夫無故不撤懸士無故不撤琴瑟聖人造樂導迎
和氣惡情屏退善心興起伊耆有韋籥之音伏羲有網罟
之詠葛天八闋神農五弦事與功偕其來已尚黃帝樂曰
咸池帝嚳曰六英帝顓頊曰五莖帝堯曰大章帝舜曰蕭
韶禹曰大夏殷湯曰護武王曰武周公曰勺教之以風賦
弘之以孝友大禮與天地同節大樂與天地同和禮意風
猷樂情膏潤傳曰如有王者必世而後仁成康化致升平

刑厝而不用也古者天子聽政公卿獻詩秦人有作罕聞
斯道漢高祖時叔孫通爰定篇章用祀宗廟唐山夫人能
楚聲又造房中之樂武帝裁音律之響定郊丘之祭頗雜
謳謠非全雅什漢明帝時樂有四品一曰太子樂郊廟上
陵之所用焉則易所謂先王作樂崇德殷薦之上帝以配
祖考者也二曰雅頌樂辟雍饗射之所用焉則孝經所謂
移風易俗莫善於樂者也三曰黃門鼓吹樂天子宴羣臣
之所用焉則詩所謂坎坎鼓我蹲蹲僂我者也其四曰短
簫鐃歌樂軍中之所用焉黃帝時岐伯所造以建武揚德
風敵勸兵則周官所謂王師大捷則令凱歌者也又採百

官詩頌以爲登歌十月吉辰始用烹飪董卓之亂正聲咸
蕩漢雅樂郎杜夔能曉樂事八音七始靡不兼該魏武平
荊州得夔使其刊定雅律魏有先代古樂自夔始也自此
迄晉用相因循永嘉之寇盡淪胡羯於是樂人南奔穆皇
羅鍾磬符堅北敗孝武獲登歌晉氏不綱魏圖將霸道武
克中山太武平統萬或得其宮懸或收其古樂于時經營
是迫雅器斯寢孝文頗爲詩歌以勗在位謠俗流傳布諸
音律大臣馳騁漢魏旁羅宋齊功成奮豫代有制作莫不
各揚廟舞自造郊歌宣暢功德輝光當世而移風易俗浸
以陵夷梁武帝本自諸生博通前載未及下車意先風雅

爰詔凡百各陳所聞帝又自糾擿前違裁成一代周太祖
發跡關隴躬安戎狄羣臣請功成之樂式遵周舊依三材
而命管承六典而揮文而下武之聲豈姬人之唱登歌之
奏叶鮮卑之音情動於中亦人心不能已也昔仲尼返魯
風雅斯正所謂有其藝而無其時高祖受命惟新八州同
貫制氏全出於胡人迎神猶帶於邊曲及顏何驟請頗涉
雅音而繼想聞韶去之彌遠若夫二南斯理八風揚節順
序旁通妖淫屏棄宮徵流唱翱翔率舞弘仁義之道安性
命之真君子益厚小人無悔非大樂之懿其孰能與於此
者哉是以舜詠南風而虞帝昌紂歌北鄙而殷王滅大樂

四十三
不素則王政在焉故錄其不相因襲以備于志周官大司
樂一千三百三十九人漢郊廟及武樂三百八十人煬帝
矜奢頗翫淫曲御史大夫裴蘊揣知帝情奏括周齊梁陳
樂工子弟及人間善聲調者凡三百餘人並付太樂倡優
擾雜咸來萃止其哀管新聲淫弦巧奏皆出鄴城之下高
齊之舊曲云

梁氏之初樂緣齊舊武帝思弘古樂天監元年遂下詔訪
百寮曰夫聲音之道與政通矣所以移風易俗明貴辨賤
而韶護之稱空傳咸英之實靡託魏晉以來陵替滋甚遂
使雅鄭混淆鍾石斯謬天人缺九變之節朝醺失四懸之

儀朕昧旦坐朝思求厥旨而舊事靡存未獲釐正寤寐有懷所爲歎息卿等學術通明可陳其所見於是散騎常侍尚書僕射沈約奏荅曰竊以秦代滅學樂經殘亡至于漢武帝時河間獻王與毛生等共採周官及諸子言樂事者以作樂記其內史丞王定傳授常山王禹劉向校書得樂記二十三篇與禹不同向別錄有樂歌詩四篇趙氏雅琴七篇師氏雅琴八篇龍氏雅琴百六篇唯此而已晉中經簿無復樂書別錄所載已復亡逸案漢初典章滅絕諸儒捃拾溝渠牆壁之間得片簡遺文與禮事相關者即編次以爲禮皆非聖人之言月令取呂氏春秋中庸表記防記

四
十
一
緇衣皆取子思子樂記取公孫尼子檀弓殘雜又非方幅
典誥之書也禮既是行已經邦之切故前儒不得不補綴
以備事用樂書事大而用緩自非逢欽明之主制作之君
不見詳議漢氏以來主非欽明樂既非人臣急事故言者
寡陛下以至聖之德應樂推之符實宜作樂崇德殷薦上
帝而樂書淪亡尋案無所宜選諸生分令尋討經史百家
凡樂事無小大皆別纂錄乃委一舊學撰爲樂書以起千
載絕文以定大梁之樂使五英懷慙六莖興愧是時對樂
者七十八家咸多引流略浩蕩其詞皆言樂之宜改不言
改樂之法帝旣素善鍾律詳悉舊事遂自制定禮樂又立

爲四器名之爲通通受聲廣九寸宣聲長九尺臨岳高一
寸二分每通皆施三絃一曰玄英通應鍾絃用一百四十
二絲長四尺七寸四分差強黃鍾絃用二百七十絲長九
尺大呂絃用二百五十二絲長八尺四寸三分差弱二曰
青陽通太簇絃用二百四十絲長八尺夾鍾絃用二百二
十四絲長七尺五寸弱姑洗絃用二百四十二絲長七尺
一寸一分強三曰朱明通中呂絃用二百九十九絲長六
尺六寸六分弱蕤賓絃用一百八十九絲長六尺三寸二
分強林鍾絃用一百八十絲長六尺四寸四曰白藏通夷
則絃用一百六十八絲長五尺六寸二分弱南呂絃用一

百六十絲長五尺三寸二分大強無射絃用一百二十九
絲長四尺九寸一分強因以通聲轉推月氣悉無差違而
還相得中又制爲十二笛黃鍾笛長三尺八寸大呂笛長
三尺六寸太簇笛長三尺四寸夾鍾笛長三尺二寸姑洗
笛長三尺一寸中呂笛長二尺九寸蕤賓笛長二尺八寸
林鍾笛長二尺七寸夷則笛長二尺六寸南呂笛長二尺
五寸無射笛長二尺四寸應鍾笛長二尺三寸用笛以寫
通聲飲古鍾玉律并周代古鍾並皆不差於是被以八音
施以七聲莫不和韻是時北中郎司馬何佟之上言案周
禮王出入則奏王夏尸出入則奏肆夏牲出入則奏昭夏

今樂府之夏唯變王夏爲皇夏蓋緣秦漢以來稱皇故也而齊氏仍宋儀注迎神奏昭夏皇帝出入奏永至牲出入更奏引牲之樂其爲舛謬莫斯之甚請下禮局改正周捨議以爲禮王入奏王夏大祭祀與朝會其用樂一也而漢制皇帝在廟奏永至樂朝會之日別有皇夏二樂有異於禮爲乖宜除永至還用皇夏又禮尸出入奏肆夏賓入大門奏肆夏則所設唯在人神其與迎牲之樂不可濫也宋季失禮頓虧舊則神入廟門遂奏昭夏乃以牲牢之樂用接祖考之靈斯皆前代之深疵當今所宜改也時議又以爲周禮云若樂六變天神皆降神居上玄去還恍忽降則

自至迎則無所可改迎爲降而送依前式又周禮云若樂八變則地祇皆出可得而禮地宜依舊爲迎神並從之又以明堂設樂大略與南郊不殊惟壇壝名而無就燎之位明堂則徧歌五帝其餘同於郊式焉初宋齊代祀天地祭宗廟准漢祠太一后土盡用宮懸又太常任昉亦據王肅議云周官以六律五聲八音六舞大合樂以致鬼神以和邦國以諧兆庶以安賓客以悅遠人是謂六同一時皆作今六代舞獨分用之不厭人心遂依肅議祀祭郊廟備六代樂至是帝曰周官分樂饗祀虞書止鳴兩懸求之於古無宮懸之議何事人禮緣事神禮簡也天子襲衮而至敬

不文觀天下之物無可以稱其德者則以少爲貴矣大合
樂者是使六律與五聲克諧八音與萬舞合節耳豈謂致
鬼神祇用六代樂也其後即言分樂序之以祭以享此乃
曉然可明肅則失其旨矣推檢載籍初無郊禋宗廟徧舞
六代之文唯明堂位曰禘祀周公於太廟朱子玉戚冕而
舞大武皮弁素積褻而舞大夏納夷蠻之樂於太廟言廣
魯於天下也夫祭尚於敬無使樂繁禮黷是以季氏逮闇
而祭繼之以燭有司跛倚其爲不敬大矣他日祭子路與
焉質明而始晏朝而退孔子聞之曰誰謂由也不知禮乎
若依肅議郊既有迎送之樂又有登歌各頌功德徧以六

代繼之出入方待樂終此則乖於仲尼躔晏朝之意矣於是不備宮懸不徧舞六代逐所應須即設懸則非宮非軒非判牀特宜以至敬所應施用耳宗廟省迎送之樂以其闕宮靈宅也齊永明中舞人冠幘並簪筆帝曰筆笏蓋以記事受言舞不受言何事簪筆豈有身服朝衣而足綦譙履於是去筆又晉及宋齊懸鍾磬大准相似皆十六架黃鍾之宮北方北面編磬起西其東編鍾其東衡大於鍾不知何代所作其東鍾鍾大簇之宮東方西面起北蕤賓之宮南方北面起東姑洗之宮西方東面起南所次皆如此面設建鼓於四隅縣內四面各有祝敔帝曰著晉宋史者

皆言太元元嘉四年四廂金石大備今檢樂府止有黃鍾
姑洗蕤賓太簇四格而已六律不具何謂四廂備樂之文
其義焉在於是除去衡鍾設十二罇鍾各依辰位而應其
律每一罇鍾則設編鍾磬各一虞合三十六架植建鼓於
四隅元正大會備用之乃定郊禋宗廟及三朝之樂以武
舞爲大壯舞取易云大者壯也正大而天地之情可見也
以文舞爲大觀舞取易云大觀在上觀天之神道而四時
不忒也國樂以雅爲稱取詩序云言天下之事形四方之
風謂之雅雅者正也止乎十二則天數也乃去階步之樂
增撤食之雅焉衆官出入宋元徽三年儀注奏肅威樂齊

及梁初亦同至是改爲俊雅取禮記司徒論選士之序者而升之學曰俊士也二郊太廟明堂三朝同用焉皇帝出入宋孝建二年秋起居注奏永至齊及梁初亦同至是改爲皇雅取詩皇矣上帝臨下有赫也二郊太廟同用皇太子出入奏胤雅取詩君子萬年永錫爾胤也王公出入奏寅雅取尚書周官三公弘化寅亮天地也上壽酒奏介雅取詩君子萬年介爾景福也食舉奏需雅取易雲上於天需君子以飲食宴樂也撤饌奏雍雅取禮記大饗客出以雍撤也並三朝用之牲出入宋元徽二年儀注奏引牲齊及梁初亦同至是改爲滌雅取禮記帝牛必在滌三月也

薦毛血宋元徽三年儀注奏嘉薦齊及梁初亦同至是改
爲牲雅取春秋左氏傳牲牷肥腍也北郊明堂太廟並同
用降神及迎送宋元徽三年儀注奏昭夏齊及梁初亦同
至是改爲誠雅取尚書至誠感神也皇帝飲福酒宋元徽
三年儀注奏嘉祚至齊不改梁初改爲永祚至是改爲獻
雅取禮記祭統尸飲五洗玉爵獻卿今之福酒亦古獻之
義也北郊明堂太廟同用就燎位宋元徽三年儀注奏昭
遠齊及梁不改就埋位齊永明六年儀注奏隸幽至是燎
埋俱奏禮雅取周禮大宗伯以禮祀祀昊天上帝也其辭
並沈約所製今列其歌詩二十曲云○俊雅歌詩三曲四言

設官分職

髦俊攸俟

髦俊伊何

貴德尚齒

唐又咸事

周寧多士

區區衛國

猶賴君子

漢之得人

帝猷乃理

開我八襲

闢我九重

珎佩流響

纓紱有容

衮衣前邁

列辟雲從

義兼東序

事美西雍

分階等肅

異列齊恭

重列北上

分庭異陞

百司揚職

九賓相禮

齊宋舅甥

魯衛兄弟

思皇謁謁

羣龍濟濟

我有嘉賓

實惟愷悌

皇雅三曲五言

帝德實廣運 車書靡不賓 執琕朝羣后
垂旒御百神 八荒重譯至 萬國婉來親
華蓋拂紫微 勾陳統太一 容裔被緹組
參差羅罕畢 星回照以爛 天行徐且謐
清蹕朝萬寓 端冕臨正陽 青絢黃金纁
袞衣文繡裳 旣散華蟲采 復流日月光

胤雅一曲四言

自昔殷代 哲王迭有 降及周成 惟器是守
上天乃眷 大梁旣受 灼灼重明 仰承元首
體乾作貳 命服斯九 置保置師 居前居後

前星北耀 克隆萬壽

寅雅一曲三言

禮莫違 樂具舉 延藩辟 朝帝所 執桓蒲

列齊宮 垂袞毳 紛容與 升有儀 降有序

齊簪紱 忘笑語 始矜嚴 終酣醕

介雅三曲五言

百福四象初 萬壽三元始 拜獻惟袞職

同心協卿士 北極永無窮 南山何足擬

壽隨百禮洽 慶與三朝升 惟皇集繁祉

景福互相仍 申錫永無遺 穰簡必來應

百味既含馨

六飲莫能尚

玉壘信湛湛

金卮頗搖漾

敬舉發天和

祥祉流嘉貺

需雅八曲七言

實體平心待和味

庶羞百品多爲貴

或鼎或簋宣九沸

楚桂胡鹽芼芳卉

加籩列俎彫且蔚

五味九變兼六和

令芳甘旨庶且多

三危之露九期禾

圖案方丈粲星羅

皇舉斯樂同山河

九州上腴非一族

玄芝碧樹壽華木

終朝采之不盈掬

用拂腥羶和九穀

既甘且飫致遐福

人欲所大味爲先

興和盡敬咸在旃

碧鱗朱尾獻嘉鮮

紅毛綠翼墜輕翮

臣拜稽首萬斯年

擊鍾以俟惟大國

況乃御天流至德

侑食斯舉揚盛則

其禮不謬儀不忒

風猷所被深且塞

膳夫奉職獻芳滋

不麇不夭咸以時

調甘適苦別澁淄

其德不爽受福釐

於焉逸豫永無期

備味斯饗惟至聖

咸降人神禮爲盛

或風或雅流歌詠

負鼎言歸啓殷命

悠悠四海同茲慶

道我六穗羅八珍

洪鼎自饗匪勞薪

荆包海物必來陳

滑甘脩醢味和神

以斯至德被無垠

雍雅三曲四言

明明在上

其儀有序

終事靡訾

收釒撤俎

乃升乃降

和樂備舉

天德莫違

人謀是與

敬行禮達

茲焉讌語

我餽惟阜

我肴孔庶

嘉味既克

食旨斯飫

屬厭無爽

冲和在御

擊壤齊歡

懷生等豫

甘蒸庶乃粒

寔由仁恕

百司警列

皇在在陛

既飫且醑

卒食成禮

其容穆穆

其儀濟濟

凡百庶僚

莫不愜悌

奄有萬國

抑由天啓

滌雅一曲四言

將脩盛禮

其儀孔熾

有膺斯牲

國門是置

不黎不瘳

靡訾靡忌

呈肌獻臚

永言昭事

俯休皇德 仰綏靈志 百福具膺 嘉祥允洎

駿奔伊在 慶覃遐嗣

牲雅一曲四言

反本興敬 復古昭誠 禮容宿設 祀事孔明

華俎待獻 崇碑麗牲 充哉蘭握 肅矣簪纓

其膋既啓 我豆既盈 庖丁遊刃 葛盧驗聲

多祉攸集 景福來并

誠雅一曲三言 南郊降神用

懷忽恍 瞻浩蕩 盡誠絜 致虔想 出杳冥

降無象 皇情肅 具僚仰 人禮盛 神途敞

俊明靈 申敬饗 感蒼極 洞玄壤

誠雅一曲三言 北郊迎神用

地德溥 崑丘峻 揚羽翟 鼓應輦 出尊祗

展誠信 招海瀆 羅岳鎮 惟福祉 咸昭晉

誠雅一曲四言 南北郊明堂太廟送神同用

我有明德 馨非稷黍 牲玉孔備 嘉薦惟旅

金懸宿設 和樂具舉 禮達幽明 敬行罇俎

鼓鍾云送 遐福是與

獻雅一曲四言

神宮肅肅 天儀穆穆 禮獻既同 膺此釐福

我有馨明 無愧史祝

禋雅一曲四言 就燎

紫宮昭煥 太一微玄 降臨下土 尊高上天

載陳珪璧 式備牲牷 雲孤清引 杳虞高懸

俯昭象物 仰致高煙 肅彼靈祉 咸達皇虔

禋雅一曲四言 就埋

盛樂斯舉 協徵調宮 靈饗慶洽 祉積化融

八變有序 三獻已終 坎牲瘞玉 酬德報功

振垂成呂 投壤生風 道無虛致 事由感通

於皇盛烈 比祚華嵩

普通中薦蔬之後改諸雅歌勅蕭子雲製詞既無牲牢遂省滌雅牲雅云

南郊舞奏黃鍾取陽始化也北郊舞奏林鍾取陰始化也明堂宗廟所尚者敬黷實是爲敬之名復有陰主之義故同奏焉其南北郊明堂宗廟之禮加有登歌今又列其歌詩一十八曲云

南郊皇帝初獻奏登歌二曲三言

暾旣明 禮告成 惟聖祖 主上靈 爵已獻

壘又盈 息羽籥 展歌聲 饒如在 結皇情

禮容盛 樽俎列 玄酒陳 陶匏設 獻清旨

致虔絜 王既升 樂已闋 降蒼昊 垂芳烈

北郊皇帝初獻奏登歌二曲四言

方壇既塹 地祇已出 盛典弗訾 羣望咸秩

乃升乃獻 敬成禮卒 靈降無兆 神饗載謐

允矣嘉祚 其升如日

至哉坤元 寔惟厚載 躬茲奠饗 誠交顯晦

或升或降 搖珠動佩 德表成物 慶流皇代

純嘏不訾 祺福是資

宗廟皇帝初獻奏登歌七曲四言

功高禮洽 道尊樂備 三獻具舉 百司在位

誠敬罔訾

幽明同致

茫茫億兆

無思不遂

蓋之如天

容之如地

殷兆玉筐

周始邠王

於赫文祖

基我大梁

肇土七十

奄有四方

帝軒百祀

人思未忘

永言聖烈

祚我無疆

有夏多罪

殷人塗炭

四海倒懸

十室思亂

自天命我

職凶殄難

既躍乃飛

言登天漢

爰饗爰祀

福祿攸贊

犧象既飾

罍俎斯具

我鬱載馨

黃流乃注

我我卿士

駿奔是務

佩上鳴璫

纓還拂樹

悠悠億兆

天臨日照

倚與至德

光被黔首

鑄鍤蒼昊

甄陶區有

肅恭三獻

對揚萬壽

比屋可封

含生無咎

匪徒七百

天長地久

有命自天

於皇后帝

悠悠四海

莫不來祭

繁祉具膺

八神聳衛

福至有兆

慶來無際

播此餘休

于彼荒裔

祀典昭潔

我禮莫違

八簋充室

六龍解駢

神宮肅肅

靈寢微微

嘉薦既饗

景福攸歸

至德光被

洪祚載輝

明堂禘歌五帝登歌五曲四言

歌青帝辭

帝居在震

龍德司春

開元布澤

含和尚仁

羣居既散

歲云陽止

飭農分地

人粒惟始

雕梁繡拱

丹楹玉墀

靈威以降

百福來綏

歌赤帝辭

炎光在離

火爲威德

執禮昭訓

持衡受則

靡草旣凋

溫風以至

嘉薦惟旅

時羞孔備

齊醴在堂

笙鏞在下

匪惟七百

無絕終始

歌黃帝辭

鬱彼中壇

含靈闡化

廻環氣象

輪無輟駕

布德焉在

四序將收

音宮數五

飯稷驂駟

宅屏居中

旁臨外宇

升爲帝尊

降爲神主

歌白帝辭

神在秋方

帝居西皓

允茲金德

裁成萬寶

鴻來雀化

參見火邪

幕無玄鳥

菊有黃華

載列笙磬

式陳彝俎

靈罔常懷

惟德是與

歌黑帝辭

德盛乎水

玄冥紀節

陰降陽騰

氣凝象閉

司智莅坎

駕鐵木玄

祁寒坼地

晷度廻天

悠悠四海 駁奔奉職 祚我無疆 永隆人極

太祖太夫人廟舞歌

閔宮肅肅 清廟濟濟 於穆夫人 固天攸啓

祚我梁德 膺斯盛禮 文槐達嚮 重檐丹陛

飾我俎彝 挈我粢盛 躬事奠饗 推尊盡敬

悠悠萬國 具承茲慶 大孝追遠 北庶攸詠

太祖太夫人廟登歌

光流者遠 禮貴彌巾 嘉饗云備 盛典必陳

追養自本 立愛惟親 皇情乃慕 帝服來尊

駕齊六轡 旂耀三辰 感茲霜露 事彼冬春

以斯孝德 永被蒸民

大壯舞奏夷則大觀舞奏姑洗取其月王也二郊明
堂太廟二朝並同用今亦列其歌詩二曲云

大壯舞歌一曲四言

高高在上 實愛期人 眷求聖德 大拯彝倫

率土方燎 如火在新 悚悚黔首 暮不及晨

朱光啓耀 北發穹旻 我皇撫彫起 龍躍漢津

言屆牧野 電激雷震 闕輦之甲 彭濮之人

或貔或武 漂杵浮輪 我邦雖舊 其命惟新

六伐乃止 七德必陳 君臨萬國 遂撫八寅

大觀舞歌一曲四言

皇矣帝烈 大哉興聖 奄有四方 受天明命
居上不怠 臨下唯敬 舉無僭則 動無失正
物從其本 人遂其性 昭播九功 肅齊八柄
寬以惠下 德以爲政 三趾晨儀 重輪夕映
棧壑志阻 梯山匪憂 如日有恒 與天無竟
載陳金石 式流舞詠 咸英韶夏 於茲比盛
相和五引

角引

萌生觸發 歲在春 咸池始奏 德尚仁

迄滯以息 和且均

徵引

執衡司事 宅離方 滔滔夏日 火德昌

八音備舉 樂無疆

宮引

八音資始 君五聲 興此和樂 感百精

優遊律呂 被咸英

商引

司秋紀兌 奏西音 激揚鍾石 和瑟琴

風流福被 樂愔愔

羽引

玄英紀運 冬冰折 物爲音本 和且悅

窮高測深 長無絕

普通中薦䟽以後勅蕭子雲改諸歌辭爲相和引則依五音宮商角徵羽爲第次非隨月次也

舊三朝設樂有登歌以其頌祖宗之功烈非君臣之所獻也於是去之三朝第一奏相和五引第二衆官入奏俊雅第三皇帝入閣奏皇雅第四皇太子發西中華門奏胤雅第五皇帝進王公發足第六王公降殿同奏寅雅第七皇帝入儲變服第八皇帝變服出儲同奏皇雅第九公卿上

壽酒奏介雅第十太子入預會奏雅十一皇帝食舉奏
需雅十二撤食奏雍雅十三設大壯武舞十四設大觀文
舞十五設雅歌五曲十六設俳伎十七設輦舞十八設鐸
舞十九設拂舞二十設巾舞并白紵二十一設舞盤伎二
十二設舞輪伎二十三設刺長追花幢伎二十四設受猾
伎二十五設車輪折肱伎二十六設長躋伎二十七設須
彌山黃山三峽等伎二十八設跳鈴伎二十九設跳劍伎
三十設擲倒伎三十一設擲倒案伎三十一設青絲幢伎
三十三設一繖花幢伎三十四設雷幢伎三十五設金輪
幢伎三十六設白獸幢伎三十七設擲躋伎三十八設彌

猴幢伎三十九設啄木幢伎四十設五案幢呪願伎四十
一設辟邪伎四十二設青紫鹿伎四十三設白武伎作訖
將白鹿來迎下四十四設寺子導安意孔雀鳳凰文鹿胡
舞登連上雲樂歌舞伎四十五設緣高絙伎四十六設變
黃龍弄龜伎四十七皇太子起奏胤雅四十八衆官出奏
俊雅四十九皇帝興奏皇雅自宋齊已來三朝有鳳凰銜
書伎至是乃下詔曰朕君臨南面道風蓋闕嘉祥時至爲
媿已多假令巢倂軒閣集同昌戶猶當顧循寡德推而不
居況於名實頓爽自欺耳目一日元會太樂奏鳳凰銜書
伎至乃舍人受書升殿跪奏誠復興平前代率由自遠內

省懷慙彌與事篤可罷之天監四年掌賓禮賀瑒請議皇太子元會出入所奏帝命別制養德之樂瑒謂宜名元雅迎送二傳亦同用之取禮一有元良萬國以貞之義明山賓嚴植之及徐勉等以爲周有九夏梁有十二雅此並則天數爲一代之曲今加一雅便成十三瑒又疑東宮所奏舞帝下其議瑒以爲天子爲樂以賞諸侯之有德者觀其舞知其德況皇儲養德春宮式瞻收屬謂宜備大壯大觀二舞以宣文武之德帝從之於是改皇太子樂爲元貞奏二舞是時禮樂制度繁然有序其後臺城淪沒簡文帝受制於侯景景以簡文女溧陽公主爲妃請帝及主母范淑

妃宴于西州奏梁所常用樂景儀同索超世亦在宴筵帝
潛然屑涕景興曰陛下何不樂也帝強笑曰丞相言索超
世聞此以爲何聲景曰臣且不知何獨超世自此樂府不
修風雅咸盡矣及王僧辯破侯景諸樂並送荊州經亂工
器頗闕元帝詔有司補綴纔備荊州隋沒周人不知采
用工人有知音者並入關中隨例沒爲奴婢

鼓吹宋齊並用漢曲又充庭用十六曲高祖乃去四曲留
其十二合四時也更制新歌以述功德其第一漢曲朱鷺
改爲木紀謝言齊謝朓升也第二漢曲思悲翁改爲賢首
山言武帝破魏軍於司部肇王迹也第三漢曲艾如張改

爲桐柏山言武帝牧司王業彌章也第四漢曲上之回改
爲道亡言東昏喪道義師起樊鄧也第五漢曲擁離改爲
忱威言破加湖元勲也第六漢曲戰城南改爲漢東流言
義師克魯山城也第七漢曲巫山高改爲鶴樓峻言平郢
城兵威無敵也第八漢曲上陵改爲昏主恣淫隱言東昏
致亂武帝起義平九江姑熟大破朱雀伐罪弔人也第九
漢曲將進酒改爲石首局言義師平京城仍廢昏定大事
也第十漢曲有所思改爲期運集言武帝應錄受禪德盛
化遠也十一漢曲芳樹改爲於穆言大梁闡運君臣和樂
休祚方遠也十二漢曲上邪改爲惟大梁言梁德廣運仁

化洽也天監七年將有事太廟詔曰禮云齋日不樂今親
奉始出宮振作鼓吹外可詳議八座丞郎參議請輿駕始
出鼓吹從而不作還宮如常儀帝從之遂以定制初武帝
之在雍鎮有童謡云襄陽白銅蹄反縛揚州兒識者言白
銅謂馬也白金色也及義師之興實以鐵騎揚州之士皆
面縛果如謡言故即位之後更造新聲帝自爲之詞三曲
又令沈約爲三曲以被絃管音平既篤敬佛法又制善哉大
樂大歡天道仙道神王龍王戒過惡除愛水斷苦轉等十
篇名爲正樂皆述佛法又有法樂童子伎童子倚歌梵唄
設無遮大會則爲之陳初武帝詔求宋齊故事太常卿周

弘讓奏曰齊氏承宋咸用元徽舊式宗祀朝饗奏樂俱同
唯北郊之禮頗有增益皇帝入壇門奏永至飲福酒奏嘉
胙太尉亞獻奏凱容埋牲奏隸幽帝還便殿奏休成衆官
並出奏肅成此乃元徽所闕永明六年之所加也唯送神
之樂宋孝建二年秋起居注云奏肆夏永明中改奏昭夏
帝遂依之是時並用梁樂唯改七室舞辭今列之云

皇祖步兵府君神室奏凱容舞辭

於赫皇祖 宮牆高嶷 邁彼厥初 成茲峻極

縵樂簡簡 闕寢翼翼 裸饗若存 惟靈靡測

皇祖正貢府君神室奏凱容舞辭

昭哉上德

浚彼洪源

道光前訓

慶流後昆

神猷緬邈

清廟斯存

以享以祀

惟祖惟尊

皇祖懷安府君神室奏凱容舞辭

選辰崇饗

飾禮嚴敬

靡愛牲牢

兼馨粢盛

明明列祖

龍光遠映

肇我王風

彤斯舞詠

皇高祖安成府君神室奏凱容舞辭

道遙積慶

德遠昌基

永言祖武

致享從思

九章停列

八舞廻墀

靈其降止

百福來綏

皇曾祖太常府君神室奏凱容舞辭

肇迹帝基

義標鴻象

恭惟載德

瓊源方闡

享薦三清 筵陳四璉 增我堂構 式敷帝典

皇祖景皇帝神室奏景德凱谷舞辭

皇祖執德 長發其祥 昭顯仁藏用 懷道韜光

寧斯閔寢 合此蕭薌 永昭貽厥 還符翦商

皇考高祖武皇帝神室奏武德舞辭

烝哉聖祖 撫運升離 追周經緯 功格玄祇

方軒邁扈 比舜陵嫺 緝熙是詠 欽明在斯

雲雷邁屯 圖南共舉 大定揚越 震威衡楚

四奧宅心 九疇還叙 景星出翼 非雲入呂

德暢容辭 慶昭羽綴 於穆清廟 載揚徽烈

嘉玉既陳 豐盛斯潔 是將是享 鴻猷無絕
天嘉元年文帝始定圓丘明堂及宗廟樂都官尚書劉仲
舉權奏衆官入出皆奏肅成牲入出奏引犧上毛血奏嘉
薦迎送神奏昭夏皇帝入壇奏永至皇帝升陛奏登歌皇
帝初獻及太尉亞獻光祿勳終獻並奏宣烈皇帝飲福酒
奏嘉胙就燎位奏昭遠還便殿奏休成至太建元年定三
廟之樂採梁故事第一奏相和五引各隨王月則先奏其
鍾唯衆官入奏俊雅林鍾作太簇參應之取其臣道也鼓
吹作皇帝出閣奏皇雅黃鍾作太簇夾鍾姑洗大呂應
之鼓吹作皇太子入至十字陛奏胤雅太簇作南呂參應

之取其二月少陽也皇帝延王公登奏寅雅夷則作夾鍾
應之取其月法也皇帝入寧變服奏皇雅黃鍾作林鍾參
應之鼓吹作皇帝出寧及升座皆奏皇雅並如變服之作
上壽酒奏介雅太簇作南呂參應之取其陽氣盛長萬物
輻湊也食舉奏需雅蕤賓作大呂參應之取火主於禮所
謂食我以禮也撤饌奏雍雅無射作中呂參應之取其津
潤已竭也武舞奏大壯夷則作夾鍾參應之七月金始王
取其堅斷也鼓吹引而去來文舞奏大觀姑洗作應鍾參
應之三月萬物必榮取其布惠者也鼓吹引而去來衆官
出奏俊雅蕤賓作林鍾夷則南呂無射應鍾太簇參應之

鼓吹作皇帝起奏皇雅黃鍾作林鍾夷則南呂無射參應
之鼓吹作祠用宋曲宴准梁樂蓋最人神不雜也制曰可
五年詔尚書左丞劉平儀曹郎張崔定南北郊及明堂儀
注改天嘉中所用齊樂盡以韶爲名工就位定協律校尉
舉麾太樂令跪贊云奏懋韶之樂降神奏通韶牲入出奏
絜韶帝入壇及還便殿奏穆韶帝初拜舞七德工執干
楯曲終復綴出就懸東繼舞九序工執羽籥獻爵於天神
及太祖之座奏登歌帝飲福酒奏嘉韶就望燎奏報韶至
六年十一月侍中尚書左僕射建昌侯徐陵儀曹郎沈罕
奏來年元會儀注稱今入蔡景歷奉勅先會一日太樂展

宮縣高絙五案於殿庭客入奏相和五引帝出黃門侍郎
舉麾於殿上掌故應之舉於階下奏康韶之樂韶延王公
登奏變韶奉珪璧訖初引下殿奏亦如之帝興入便殿奏
穆韶更衣又出奏亦如之帝舉酒奏綏韶進膳奏侑韶帝
御茶果太常丞跪請進舞七德繼之九序其鼓吹雜伎取
晉宋之舊微更附益舊元會有黃龍變文鹿師子之類太
建初定制皆除之至是蔡景麻奏悉復設焉其制鼓吹一
部十六人則簫十三人箏二人鼓一人東宮一部降三
人簫減二人箏減一人諸王一部又降一人減簫一庶姓
一部又降一人復減簫一及後主嗣位耽荒於酒視朝之

外多在宴筵尤重聲樂遣宮女習北方簫鼓謂之代北酒
酣則奏之又於清樂中造黃鸝留及玉樹後庭花金釵兩臂
垂等曲與李臣等製其歌詞綺豔相高極於輕薄男女唱
和其音甚哀

志第八

音樂上

隋書十三

志第九

隋書十四

太尉揚州都督監修國史柱國趙國公臣長孫無忌等奉勅撰

音樂中

齊神武霸跡筆創遷都于鄴猶曰人臣故咸遵魏典及文
宣初禪尚未改舊章宮懸各設十二罇鍾於其辰位四面
並設編鍾磬各一篋簾合二十架設建鼓於四隅郊廟朝
會同用之其後將有創革尚樂典御祖珽自言舊在洛下
曉知舊樂上書曰魏氏來自雲朔肇有諸華樂操土風未
移其俗至道武帝皇始元年破慕容宝于中山獲晉樂器
不知采用皆委棄之天興初吏部郎鄧彥海奏上廟樂創

制宮懸而鍾管不備樂章既闕雜以鉦邏迴歌初用八佾作皇始之舞至太武帝平河西得沮渠蒙遜之伎賓嘉大禮皆雜用焉此聲所興蓋符堅之末呂光出平西域得胡戎之樂因又改變雜以秦聲所謂秦漢樂也至永熙中錄尚書長孫承業共臣先人太常卿瑩等斟酌繕修戎華兼采至於鍾律煥然大備自古相襲損益可知今之創制請以爲准璉因采魏安豐王延明及信都芳等所著樂說而定正聲始具宮懸之器仍雜西涼之曲樂名廣成而舞不立號所謂洛陽舊樂者也武成之時始定四郊宗廟三朝之樂羣臣入出奏肆夏牲入出薦毛血並奏昭夏迎送神

及皇帝初獻禮五方上帝並奏高明之樂爲履壽之舞皇
帝入壇門及升壇飲福酒就燎位還便殿並奏皇夏以高
祖配饗奏武德之樂爲昭烈之舞裸地奏登歌其四時祭
廟及禘祫皇六世祖司空五世祖吏部尚書高祖秦州刺
史曾祖太尉武貞公祖文穆皇帝諸神室並奏始基之樂
爲恢祚之舞高祖神武皇帝神室奏武德之樂爲昭烈之
舞文襄皇帝神室奏文德之樂爲宣政之舞顯祖文宣皇
帝神室奏文正之樂爲光大之舞肅宗孝昭皇帝神室奏
文明之樂爲休德之舞其入出之儀同四郊之禮今列其
辭云

大禘園丘及北郊歌辭

夕牲羣臣入門奏肆夏樂辭

肇應靈序

奄字黎人

乃朝萬國

爰徵百神

祗展方望

幽顯咸臻

禮崇聲協

贊列珪陳

翼美鱗次

端笏垂紳

來趨動色

式贊天人

迎神奏高明樂辭

登歌辭同

惟神監矣

北郊云惟祗監矣

皇靈肅止

圓璧展事

北郊云方琮展事

成文即始

北郊云即陰成理

士備八能

樂合六變

北郊云樂合八變

風湊伊雅

光華襲薦

宸衛騰景

靈駕霏煙

嚴壇生白

綺席凝玄

牲出入奏昭夏辭

剛柔設位 惟皇配之 言肅其禮 念暢在茲

飾牲舉獸 載歌且舞 既捨伊膋 致精靈府

物色惟典 齋沐加恭 宗族咸暨 罔不率從

薦毛血奏昭夏辭

羣臣出奏肆夏進熟羣臣入奏肆夏辭同初入

展禮上月 肅事應時 薦栗爲用 交暢有期

弓矢斯發 筮簋將事 圓神致祀

北郊云方祗致祀

率由先志 和以鑾刀 臭以血膋 至哉敬矣

歆義孔高

進熟皇帝入門奏昭夏辭

帝敬昭宣 皇誠肅致 玉帛齊軌 屏攝咸次

三垓上列北郊云重垓上列 四陛旁升北郊云分陛旁升 龍陳萬騎

鳳動千乘 神儀天謫 晬容離曜 金根停軫

奉光先導

皇帝升丘奏皇夏辭壇上登歌辭同

紫壇雲暖北郊云層壇雲暖 紉幄霞褰北郊云嚴幄霞褰 我其陟止

載致其虔 百靈竦聽 萬國咸仰 人神咫尺

玄應彤璽

皇帝初獻奏高明樂辭

上下眷 旁午從 爵以質 獻以恭 咸斯暢

樂惟雍 孝敬闡 臨萬邦

皇帝奠爵訖奏高明樂覆燾之舞辭

自天子之 會昌神道 丘陵肅事

北郊云方澤祗事

克光天保 九關洞開 百靈環列 八樽呈備

五聲投節

皇帝獻太祖配饗神座奏武德之樂昭烈之舞辭

皇帝小退當昊天上帝神座前奏皇夏辭同上皇夏

配神登聖 主極尊靈 敬宣昭燭 咸達宵寘

禮弘化定 樂贊功成 穰穰介福 下被羣生

皇帝飲福酒奏皇夏之樂

皇帝詣東陛還便坐又奏皇夏辭同初入門

皇心緬且感 吉蠲奉至誠 赫哉光盛德

乾以詔百靈 報福歸昌運 承祐播休明

風雲馳九域 龍蛟躍四溟 浮幕呈光氣

儼象燭華精 護武方知恥 韶夏僅同聲

送神降丘南 陞奏高明樂 辭皇帝之望燎位又奏

獻享畢 懸佾周 神之駕 將上遊北郊云將下遊

超斗極北郊云超荒極 絕河流北郊云懋崑丘 懷萬國 寧九州

欣帝道 心顧留 帀上下 荷皇休

紫壇既燎 奏昭夏樂 辭皇帝自望燎還本位奏皇夏辭同上皇夏

玄黃覆載 元首照臨 合德致禮 有契其心

敬申事闕

縈誠云報

玉帛載升

北郊云牲玉載陳

棧樸斯燎

寥廓幽曖

播以馨香

皇靈惟監

降福無疆

皇帝還便殿奏皇夏辭

羣臣出奏肆夏辭同上肆夏祠感帝用園丘辭

天大親嚴

匪敬伊孝

永言肆饗

宸明增耀

陽立既暢

北郊云陰澤云暢

大典逾光

乃安斯息

欽若舊章

天廻地旋

鳴鑾引警

且萬且億

皇曆惟永

五郊迎氣樂辭

青帝降神奏高明樂辭

歲云獻

谷風歸

斗東指

鴈北飛

電鞭激

雷車遽

虹旌靡

青龍馭

和氣洽

具物滋

飏降止

應帝期

赤帝降神奏高明樂辭

婺女司旦

中呂宣

朱精御節

離景延

根茲俊茂

溫風發

柘火風水

應炎月

執衡長物

德孔昭

赤旂霞曳

會今朝

黃帝降神奏高明樂辭

居中布五運

乘衡畢四時

含養資羣物

協德固皇基

嘽緩契王風

持載符君德

良辰動靈駕 承祀昌邦國

白帝降神奏高明樂辭

風涼露降 馳景颺寒精 山川搖落 平秩在西成

蓋藏成積 蒸人被嘉祉 從臾來儀 鴻休溢千祀

黑帝降神奏高明樂辭

虹藏雉化 告寒 冰壯地坼 年殫

日次月紀 方極 九州萬邦 獻力

叶光是紀 歲窮 微陽潛兆 方融

天子赫赫 明聖 享神降福 惟敬

祠五帝於明堂樂歌辭

先祀一日夕牲羣官入自門奏肆夏

國陽崇祀 嚴恭有聞 荒華胥暨 樂我大君

冕瑞有列 禽帛恭叙 羣后師師 威儀容與

執禮辨物 司樂考章 率由靡墜 休有烈光

太祝令迎神奏高明樂覆盡舞辭

祖德光 國圖昌 祗上帝 禮四方 闡紫宮

洞華闕 龍獸奮 風雲發 飛朱雀 從玄武

攜日月 帶雷雨 耀宇內 溢區中 眷帝道

感皇風 帝道康 皇風扇 采盛列 椒糝薦

神且寧 會五精 歸福祿 幸閭亭

太祖配饗奏武德樂昭烈舞辭

五方天帝奏高明之樂
覆燾之舞辭同迎氣

我惟我祖

自天之命

道被歸仁

時屯啓聖

運鍾千祀

授手萬姓

夷兇掩虐

匡顛翼正

載經載營

庶土咸寧

九功以洽

七德兼盈

冊書入告

玄玉來呈

露甘泉白

雲郁河清

聲教咸徃

舟車畢會

仁加有形

化洽無外

嚴親惟重

陟配惟大

旣祐斯歌

率土攸賴

牲出入奏昭夏樂辭

孝饗不匱

精絜臨年

滌牢委溢

形色博牲

于以用之

言承歌祀

肅肅威儀

敢不敬止

載飾載省 維牛維羊 明神有察 保茲萬方

薦血毛奏昭夏辭

羣臣出奏肆夏進熟羣臣入奏肆夏同上肆夏辭

我將宗祀

夙獻敬誠

鞠躬如在

側聽無聲

薦色斯純

呈氣斯臭

有滌有濯

惟神其祐

五方來格

一人多祉

明德惟馨

於穆不已

進熟皇帝入門奏皇夏辭

皇帝升壇奏皇夏辭同

象乾上構

儀以下基

集靈崇祖

永言孝思

室陳簋豆

庭羅懸佾

夙夜畏威

保茲貞吉

舞貴其夜

歌重其升

降斯百祿

惟響惟應

皇帝初獻奏高明樂覆燾舞辭

度几筵 闢牖戶 禮上帝 感皇祖 酌惟絜

滌以清 薦心款 達神明

皇帝裸獻奏高明樂覆壽舞辭

帝精來降 應我明德 禮殫義展 流祉邦國

既受多祉 實資孝敬 祀竭其誠 荷天休命

皇帝飲福酒奏皇夏辭

恭祀洽 盛禮宣 英猷爛曾景

廣澤同深泉 上靈鍾百福 羣神歸萬年

月軌咸梯岫 日域盡浮川 瑞鳥飛玄扈

潛鱗躍翠漣 皇家膺寶曆 兩地復參天

太祝送神奏高明樂慶壽舞辭

青陽奏發朱明歌西皓唱玄冥大禮罄

廣樂成神心懌將遠征飾龍駕矯鳳旂

拍閭闔慙層城出溫谷邁炎庭跨西汜

過北溟忽萬億耀光精比電驚與雷行

嗟皇道懷萬靈固王業震天聲

皇帝還便殿奏皇夏辭

文物備矣聲明有章登薦唯肅禮邈前王

邕齊云終折旋告磬穆穆旒冕藹誠畢敬

屯衛按部鑾蹕廻途暫留紫殿將及清都

○享廟樂辭

先祀一日夕牲羣臣入奏肆夏辭

霜淒雨暢

烝哉帝心

有敬其祀

肅事惟歆

昭昭車服

濟濟衣簪

鞠躬貢酎

磬折奉琛

差以五列

和以八音

式祗王度

如玉如金

迎神奏高明登歌樂辭

日卜惟吉

辰擇其良

弈弈清廟

黼黻周張

大呂爲角

應鍾爲羽

路鼗陰竹

德歌昭舞

祀事孔明

百神允穆

神心乃顧

保茲介福

牲出入奏昭夏樂辭

大祀云事

獻莫有儀

既歌既展

贊顧迎犧

執從伊竦

芻飾惟慄

俟用於庭

將升於室

且握且辭

以致其誠

惠我貽頌

降祉千齡

薦血毛奏昭夏辭

三公出奏肆夏進熟羣臣入奏肆夏辭同

恊彼遐慨

悠然永思

留連七享

纏綿四時

神升魄沈

靡聞靡見

陰陽載俟

臭聲兼薦

祖考其鑒

言萃王休

降神敷錫

百福是由

進熟皇帝入北門奏皇夏樂辭

齊居嚴殿

夙駕層闡

車輅垂彩

旒袞騰輝

聳誠載仰

翹心有慕

洞洞自形

斤斤表步

闕宮有邃 神道依俦 孝心緬邈 爰屬爰依

太祝裸地奏登歌樂辭

皇帝詣東陛奏皇夏升殿又奏皇夏辭同

太室宵宵 神居宿設 鬱鬯惟芬 珪璋惟絜

彝尊應時 龍蒲代用 藉茅無咎 福祿攸降

端感會事 儼思脩禮 齊齊勿勿 俄俄濟濟

皇帝升殿殿上作登歌樂辭

我祠我祖 永惟厥先 炎農肇聖 靈祉蟬聯

霸圖中造 帝業方宣 道昌基構 撫運承天

奄家六合 爰光八埏 尊神致禮 孝思惟縑

寒來暑反 惕薦在年 匪敬伊慕 備物不愆

設簠設業 鞀鼓填填 辟公在位 有容伊虔
登歌啓佾 下管應懸 厥容無爽 幽明肅然
誠币厚地 和達穹玄 既調風雨 載協山川
周庭有列 湯孫永延 教聲惟被 邁後光前
皇帝初獻皇祖司空公神室奏始基樂恢祚舞辭
克明克俊 祖武惟昌 業弘營土 聲被海方
有流厥德 終耀其光 明神幽贊 景祚攸長
皇帝初獻皇祖吏部尚書神室奏始基樂恢祚舞
辭

顯允盛德

隆我前構

瑶源彌瀾

瓊根愈秀

誕惟有族 丕緒克茂 大業崇新 洪基增舊

皇帝初獻皇祖秦州使君神室奏始基樂恢祚舞辭

祖德丕顯 明詒知機 豹變東國 鵲起西歸

禮申官次 命改朝衣 敬思孝享 多福無違

皇帝獻太祖太尉武貞公神室奏始基樂恢祚舞辭

兆靈有業 潛德無聲 韜光戢耀 貫幽洞冥

道弘舒卷 施博藏行 緬追歲事 夜遽不寧

皇帝獻皇祖文穆皇帝神室奏始基樂恢祚舞辭

皇皇祖德 穆穆其風 語嘿自已 明獻在躬

荷天之錫 聖表克隆 高山作矣 寶祚其崇

離光旦旦

載煥載融

感薦惟永

神保無窮

皇帝獻高祖神武皇帝神室奏武德樂昭烈舞辭

天造草昧

時難糾紛

孰拯斯溺

靡救其焚

大人利見

緯武經文

顧指惟極

吐吸風雲

開天闢地

峻岳夷海

冥工掩迹

上德不宰

神心有應

龍化無待

義征九服

仁兵告凱

上平下成

靡或不寧

匪王伊帝

偶極崇靈

享親則孝

潔祀惟誠

禮備樂序

肅贊神明

皇帝獻文襄皇帝神室奏文德樂宣政舞辭

聖武丕基

嚴文顯統

眇哉神啓

鬱矣天縱

道則人弘

德云邁種

昭冥咸叙

崇深畢綜

自中徂外

經朝庇野

政反淪風

威還缺雅

旁作穆穆

格于上下

維享維宗

來鑒來假

皇帝獻顯祖文宣皇帝奏正樂光大舞辭

玄曆已謝

蒼靈告期

圖璽有屬

揖讓惟時

龍升獸變

弘我帝基

對揚穹昊

寔啓雍熙

欽若皇猷

永懷王度

欣賞斯穆

威刑允措

軌物俱宣

憲章咸布

俗無邪指

下歸正路

茫茫九域

振以乾綱

混通華裔

配括天壤

作禮視德

列樂傳響

薦祀惟虔

衣冠載仰

皇帝還東壁飲福酒奏皇夏樂辭

孝心翼翼 率禮兢兢 時洗時薦 或降或升

在堂在戶 載湛載凝 多品斯奠 備物攸膺

蘭芬敬挹 玉俎恭承 受祭之祐 如彼岡陵

送神奏高明樂辭

仰懷綏綏 慕衣冠 禮云罄 祀將闌 神之駕

紛弈弈 乘白雲 無不適 窮昭域 極幽塗

歸帝社 眷皇都

皇帝詣便殿奏皇夏樂辭

羣官出奏
肆夏辭同

禮行斯畢 樂奏以終 受嘏先退 載暢其衷

鑾軒循轍 麾旌復路 光景徘徊 絃歌顧慕
靈之相矣 有錫無疆 國圖日鏡 家曆天長
元會大饗 協律不得 升陛黃門 舉麾於殿上 今列其歌辭
云

賓入門四箱奏肆夏辭

昊蒼眷命

興王統天

業高帝始

道邈皇先

禮成化穆

樂合風宣

賓朝荒夏

揚對穹玄

皇帝出閣奏皇夏樂辭

夏正肇旦

周物充庭

具僚在位

俛伏無聲

大君穆穆

宸儀動睟

日煦天迴

萬靈胥萃

皇帝當展羣臣奉賀奏皇夏辭

天子南面

乾覆離明

三千咸列

萬國填并

猶從禹會

如次湯庭

奉茲一德

上下和平

皇帝入寧變服黃鍾太族二箱奏皇夏辭

我應天曆

四海爲家

協同內外

混一戎華

鶴蓋龍馬

風乘雲車

夏章夷服

其會如麻

九賓有儀

八音有節

肅肅於位

飲和在列

四序氤氲

三光昭晰

君哉大矣

軒唐比轍

皇帝變服移幄坐於西箱帝出升御坐姑洗奏皇夏辭

皇運應錄

廓定區寓

受終以文

構業以武

堯昔命舜 舜亦命禹 大人馭歷 重規沓矩
欽明在上 昭納八寅 從靈體極 誕聖窮神
化生羣品 陶育蒸人 展禮肆樂 協此元春
王公奠璧 奏肆夏辭

萬方咸暨 三揖以申 垂旒馮玉 五瑞交陳
拜稽有章 升降有節 聖皇負宸 虞唐比烈
上壽黃鍾箱奏上壽曲辭

仰三光 奏萬壽 人皇御六氣 天地同長久
皇太子入至坐位酒至御殿上奏登歌辭 三

大齊統曆 道化光明 馬圖呈寶 龜錄告靈

百蠻非衆

八荒非逖

同作堯人

俱包禹迹

其一

天覆地載

成以四時

惟皇是則

比大於茲

羣星拱極

衆川赴海

萬寓駿奔

一朝咸在

齊之以禮

相趨帝庭

應規蹈矩

玉色金聲

動之以樂

和風四布

龍申鳳舞

鸞歌麟步

其三

食至御前奏食舉樂辭

三端正啓

萬方觀禮

具物充庭

二儀合體

百華照曉

千門洞晝

或華或裔

奉贄惟新

悠悠亘谷

負首莫不臣

仰施如雨

晞和猶春

風化表笙鏞

歌謳被琴瑟

誰言文軌異 今朝混爲一其

彤庭爛景 丹陛流光 懷黃綰白 鵷鷺成行

文贊百揆 武鎮四方 折衝鼓雷電 獻替協陰陽

大矣哉 道邁上皇 陋五帝 狹三王 窮禮物

該樂章 序冠帶 垂衣裳 其二

天壤和 家國穆 悠悠萬類 咸孕育 契冥化

侔大造 靈効珍 神歸寶 興雲氣 飛龍蒼

麟一角 鳳五光 朱雀降 黃玉表 九尾馴

三足擾 化之定 至矣哉 瑞感德 四方來其

圉圉空 水火穀粟 求賢振滯 棄珠玉

衣不靡 宮以卑 當陽端嘿 垂拱無爲

云云萬有 其樂不訾其四 嗟此舉時 逢至道

肖形成自持 賦命無傷夭 行氣進皇輿

遊龍服帝皐 聖主寧區宇 乾坤永相保其五

牧野征 鳴條戰 大齊家萬國 拱揖應終禪

奧主廓清都 大君臨赤縣 高居深視

當宸正殿 旦暮之期 今一見其六 兩儀分

牧以君 陶有象 化無垠 大齊德 邈誰羣

超鳳火 冠龍雲 露以絜 風以薰 榮光至

氣氤氲其七 神化遠 人靈協 寒暑調 風雨燮

披泥檢 受圖謀 圖謀啓 期運昌 分四序

綴三光 延寶祚 眇無疆其八惟皇道 升平日

河水清 海不溢 雲千呂 風入律 驅黔首

入仁壽 與天高 並地厚其九刑以厝 頌聲揚

皇情邈 眷汾襄 岱山高 配林壯 亭亭聳

云云望 旆歲義 駕騃騃 刊金闕 奠玉龜其十

文舞將作先設階步辭

我后降德 肇峻皇基 搖鈴大號 振鐸命期

雲行雨洽 天臨地持 茫茫區宇 萬代一時

文來武肅 成定於茲 象容則舞 歌德言詩

鏘鏘金石

列列匏絲

鳳儀龍至

樂我雍熙

文舞辭

皇天有命

歸我大齊

受茲華玉

爰錫玄珪

奄家環海

實子蒸黎

圖開寶匣

檢封芝泥

無思不順

自東徂西

教南暨朔

罔敢或攜

比日之明

如天之大

神化斯洽

率土無外

眇眇舟車

華戎畢會

祠我春秋

服我冠帶

儀協震象

樂均天籟

蹈武在庭

其容藹藹

武舞將作先設階步辭

大齊統曆

天鑒孔昭

金人降沘

火鳳來巢

眇均虞德 千戚降苗 夙沙攻主 歸我軒朝
禮符揖讓 樂契咸韶 蹈揚惟序 律度時調
武舞辭

天眷橫流 宅心玄聖 祖功宗德 重光襲映
我皇恭已 誕膺靈命 宇外斯燭 域中咸鏡
悠悠率土 時惟保定 微微動植 莫違其性
仁豐庶物 施洽羣生 海寧洛變 契此休明
雅宣茂烈 頌紀英聲 鏗鏘鍾鼓 掩抑簫笙
歌之不足 舞以禮成 鏘矣王度 緬邁千齡
皇帝入鍾鼓奏皇夏辭

禮終三爵 樂奏九成 允也天子 穹壤和平
載色載笑 反寢宴息 一人有祉 百神奉職
鼓吹二十曲皆改古名以叙功德第一漢朱鷺改名水德
謝言魏謝齊興也第二漢思悲翁改名山東言神武帝戰
廣阿創大業破爾朱兆也第三漢艾如張改名戰韓陵言
神武滅四胡定京洛遠近賓服也第四漢上之回改名殄
關隴言神武遣侯莫陳悅誅賀拔岳定關隴平河外漠北
款秦中附也第五漢擁離改名滅山胡言神武屠劉彞升
高車懷殊俗蠕蠕來向化也第六漢戰城南改名立武定
言神武立魏主天下既安而能遷於鄴也第七漢巫山高

改名戰芒山言神武斬周十萬之衆其軍將脫身走免也
第八漢上陵改名禽蕭明言梁遣兄子貞陽侯來寇彭宋
文襄帝遣太尉清河王岳一戰禽殄俘馘萬計也第九漢
將進酒改名破侯景言文襄遣清河王岳摧殄侯景克復
河南也第十漢君馬黃改名定汝穎言文襄遣清河王岳
禽周大將軍王思政於長葛汝穎悉平也第十一漢芳樹
改名克淮南言文襄遣清河王岳南翦梁國獲其司徒陸
法和克壽春合肥鍾離淮陰盡取江北之地也第十二漢
有所思改名嗣丕基言文宣帝統緒大業也第十三漢稚
子班改名聖道洽言文宣克隆堂構無思不服也第十四

10

224

小等級爲差諸王爲州皆給赤鼓赤角皇子則增給吳鼓
長鳴角上州刺史皆給青鼓青角中州已下及諸鎮戍皆
給黑鼓黑角樂器皆有衣並同鼓色

雜樂有西涼鼙舞清樂龜茲等然吹笛彈琵琶五絃及歌
舞之伎自文襄以來皆所愛好至河清以後傳習尤盛後
主唯賞胡戎樂耽愛無已於是繁手淫聲爭新哀怨故曹
妙達安未弱安馬駒之徒至有封王開府者遂服簪纓而
爲伶人之事後主亦自能度曲親執樂器悅翫無倦倚絃
而歌別採新聲爲無愁曲音韻窈窕極於哀思使胡兒闐
官之輩齊唱和之曲終樂闋莫不殫涕雖行幸道路或時

馬上奏之樂往哀來竟以亡國

周太祖迎魏武入關樂聲皆闕恭帝元年平荊州大獲梁氏樂器以屬有司及建六官乃詔曰六樂尚矣其聲歌之節舞蹈之容寂寥已絕不可得而詳也但方行古人之事可不本於茲乎自宜依准制其歌舞祀五帝日月星辰於是有司詳定郊廟祀五帝日月星辰用黃帝樂歌大呂舞雲門祭九州社稷水旱雩祭用唐堯樂歌應鍾舞大咸祀四望饗諸侯用虞舜樂歌南呂舞大韶祀四類幸辟雍用夏禹樂歌函鍾舞大夏祭山川用殷湯樂歌小呂舞大護享宗廟用周武王樂歌夾鍾舞大武皇帝出入奏皇夏賓

出入奏肆夏牲出入奏昭夏蕃國客出入奏納夏有功
臣出入奏章夏皇后進羞奏深夏宗室會聚奏族夏上
酒宴樂奏陔夏諸侯相見奏醵夏皇帝大射歌騶虞諸
侯歌狸首大夫歌采蘋士歌采芣雖著其文竟未之行也
及閔帝受禪居位日淺明帝踐阼雖革魏氏之樂而未臻
雅正天和元年武帝初造山雲舞以備六代南北郊雩壇
太廟禘祫俱用六舞南郊則大夏降神大護獻熟次作大
武正德武德山雲之舞北郊則大護降神大夏獻熟次作
天武正德武德山雲之舞雩壇以大武降神正德獻熟次
作大夏大護武德山雲之舞太廟祫禘則大武降神山雲

獻熟次作正德大夏大護武德之舞時享太廟以山雲降神
大夏獻熟次作武德之舞拜社以大護降神大武獻熟次
作正德之舞五郊朝日以大夏降神大護獻熟神州多月
籍田以正德降神大護獻熟建德二年十月甲辰六代樂
成奏於崇信殿羣臣咸觀其宮懸依梁三十六架朝會則
皇帝出入奏皇夏皇太子出入奏肆夏王公出入奏鵞夏
五等諸侯正日獻玉帛奏納夏宴族人奏族夏大會至
尊執爵奏登歌十八曲食舉奏深夏舞六代大夏大
護大武正德武德山雲之舞於是正定雅音爲郊廟樂創
造鍾律頗得其宜皇帝嗣位郊廟皆循用之無所改作今採其辭云

貞丘歌辭

降神奏昭夏

重陽禋祀

大報天

景午封壇

肅且圜

孤竹之管

雲和弦

神光未下

風肅然

玉城七里

通天臺

紫微斜照

影徘徊

連珠合璧

重光來

天策雙轉

鉤陳開

皇帝將入門奏皇夏

旌廻外壝

蹕靜郊門

千乘按轡

萬騎雲屯

藉茅無咎

掃地惟尊

揖讓展禮

衛璜節步

星漢就列

風雲相顧

取法於天

降其永祚

俎入奏昭夏

日至大禮

豐犧上辰

牲牢脩牧

繭栗毛純

俎豆斯立

陶匏以陳

大報反命

居陽兆日

六變鼓鐘

三和琴瑟

俎奇豆偶

惟誠惟質

奠玉帛奏昭夏

負玉已奠

蒼幣斯陳

瑞形成象

璧氣含春

禮從天數

智總負神

爲祈爲祀

至敬咸遵

皇帝升壇奏皇夏

七星是仰

八陛有憑

就陽之位

如日之升

思虔肅肅

施敬繩繩

祝史陳信

玄象斯格

惟類之典 惟靈之澤 幽顯對揚 人神咫尺

皇帝初獻作雲門之舞

獻以誠 鬱以清 山壘舉 沈齊傾 惟尚饗

洽皇情 降景福 通神明

皇帝初獻配帝作雲門之舞

長丘遠歷 大電遙源 弓藏高隴 鼎沒寒門

人生于祖 物本於天 尊神配德 迄用康年

皇帝初獻及獻配帝畢奏登歌

歲之祥 國之陽 蒼靈敬 翠雲長 象爲飾

龍爲章 乘長日 坯蟄戶 列雲漢 迎風雨

六呂歌

雲門舞

省滌濯

奠牲牷

鬱金酒

鳳凰樽

迴天睠

顧中原

皇帝飲福酒奏皇夏

國命在禮

君命在天

陳誠惟肅

飲福惟虔

洽斯百禮

福以千年

鈞陳掩映

天駟徘徊

彫禾飾竿

翠羽承壘

受斯茂祉

從天之來

撤奠奏雍樂

禮將畢

樂將闌

迴日轡

動天關

翠鳳搖

和鑾響

五雲飛

三步上

風爲馭

雷爲車

無轍迹

有煙霞

暢皇情

休靈命

兩留甘

雲餘慶

帝就望燎位奏皇夏

六典聯事

九司咸則

率由舊章

於焉允塞

掌禮移次

燔柴在焉

煙升玉帛

氣歛牲牷

休氣馨香

膋芳昭晰

翼翼虔心

明明上徹

帝還便座奏皇夏

玉帛禮畢

人神事分

嚴承乃睠

瞻仰迴雲

輦路千門

王城九軌

式道移候

司方迴指

得一惟清

於萬斯寧

受茲景命

于天告成

方澤歌辭

降神奏昭夏

報功陰澤

展禮玄郊

平琮鎮瑞

方鼎升庖

調歌絲竹

縮酒江茅

聲舒鍾鼓

器質陶匏

列耀秀華

凝芳都荔

川澤茂祉

丘陵容衛

雲飾山壘

蘭浮汎齊

日至之禮

歆茲大祭

奠玉奏昭夏

曰若厚載

欽明方澤

敢以敬恭

陳之玉帛

德包含養

功藏靈迹

斯箱旣千

子孫則百

初獻奏登歌辭

舞詞同負丘

質明孝敬

求陰順陽

壇有四陛

琮爲八方

牲牲蕩滌

蕭合馨香

和鑾戾止

振鷺來翔

威儀簡簡

鍾鼓喤喤

聲和孤竹

韻入空桑

封中雲氣

坎上神光

下元之主

功深蓋藏

望坎位奏皇夏

司筵撤席

掌禮移次

迴顧封壇

恭臨坎位

瘞玉埋俎

薦芬歛氣

是曰就幽

成斯地意

祀五帝歌辭

奠玉帛奏皇夏辭

嘉玉惟芳

嘉幣惟量

成形依禮

稟色隨方

神班有次

歲禮惟常

威儀抑抑

率由舊章

初獻奏皇夏

惟令之月

惟嘉之辰

司壇宿設

掌史誠陳

敢用明禮

言功上神

鈞陳旦闕

閭闔朝分

旒垂象冕

樂奏山雲

將迴霆策

暫轉天文

五運周環

四時代序

鱗次玉帛

循迴樽俎

神其降之

介福斯許

皇帝初獻青帝奏雲門舞

甲在日

鳥中星

禮東后

奠蒼靈

樹春旗

命青史

候鴈還

東風起

歌木德

舞震宮

泗濱石

龍門桐

壬芝月

陽之天

億斯慶

兆斯年

皇帝初獻配帝奏舞

帝出于震 蒼德於神

其明在日

其位居春

勞以定國 功以施人

言從配祀

近取諸身

皇帝初獻赤帝奏雲門舞

招搖指午

對南宮

日月相會

實沈中

離光布政

動溫風

純陽之月

樂炎精

赤雀丹書

飛送迎

朱絃絳鼓

罄虔誠

萬物含養

各長生

皇帝獻配帝奏舞

以炎爲政 以火爲官 位司南陸 享配離壇
三和實俎 百味浮蘭 神其茂豫 天步艱難
皇帝初獻黃帝奏雲門舞

三光儀表正 四氣風雲同 戊己行初曆

黃鍾始變宮 平琮禮內鎮 陰管奏司中

齋壇芝曄曄 清野桂馮馮 夕牢芬六鼎

安歌韻八風 神光乃超忽 佳氣恒葱葱

皇帝初獻配帝舞

四時咸一德 五氣或同論 猶吹鳳凰管

尚對梧桐園 器園居土厚 位揔配神尊

始知今奏樂 還用我雲門

皇帝初獻白帝奏雲門舞

肅靈允景 承配秋壇 雲高火落 露白蟬寒

帝律登年 金精行令 瑞獸霜輝 祥禽雪映

司藏肅殺 萬保咸宜 厥田上上 收功在斯

皇帝初獻配帝奏舞

金行秋令 白帝朱宣 司正五雉 歌庸九川

執文之德 對越彼天 介以福祉 君子萬年

皇帝初獻黑帝奏雲門舞

北辰爲政玄壇 北陸之祀貞官 宿設玄主浴蘭

坎德陰風御寒 次律將廻窮紀 微陽欲動細泉
管猶調於陰竹 聲未入於春弦 待歸餘於送曆
方履慶於斯年

皇帝初獻配帝奏舞

地始坼虹始藏 服玄玉居玄堂 沐蕙氣浴蘭湯
匏器絜水泉香 陟配彼福無彊 君欣欣此樂康

宗廟歌辭

皇帝入廟門奏皇夏

肅肅清廟 巖巖寢門 歌器防滿 金人戒言
應輦懸鼓 崇牙樹羽 階變升歌 庭紛象舞

閑安象設緝熙清奠春鮪初登新萍先薦
優然入室儼乎其位悽愴履之非寒之謂
降神奏昭夏

永惟祖武潛慶靈長龍圖革命鳳曆歸昌
功移上塲德耀中陽清廟肅肅猛夷煌煌

曲高大夏聲和盛唐牲牷蕩滌蕭合馨香
和鑾戾止振鷺來翔永敷萬國是則四方

俎入皇帝升階奏皇夏

年祥辯日上協龜言奉酎承列來庭駿奔

彫禾飾竿翠羽承樽敬殫如此恭惟執燭

皇帝獻皇高祖奏皇夏

慶緒千重秀

鴻源萬里長

無時猶戢翼

有道故韜光

盛德必有後

仁義終克昌

明星初肇慶

大電久呈祥

皇帝獻皇曾祖德皇帝奏皇夏

克昌光上烈

基聖穆西藩

崇仁高涉渭

積德被居原

帝圖張往迹

王業茂前尊

重芬德陽廟

疊慶壽陵園

百靈光祖武

千年福孝孫

皇帝獻皇祖太祖文皇帝奏皇夏

雄圖屬天造 宏略遇羣飛 風雲猶聽命
龍躍遂乘機 百二當天險 三分拒樂推
函谷風塵散 河陽氛霧晞 濟弱淪風起
扶危頽運歸 地紐崩還正 天樞落更追
原祠乍超忽 畢隴或綿微 終封三尺劒
長卷一戎衣

皇帝獻文宣皇太后奏皇夏

月靈興慶 沙祥發源 功參禹迹 德贊堯門
言容典禮 綸狄徽章 儀形溫德 令問昭陽
日月不居 歲時琬琰 瑞雲纏心 闕宮惟遠

皇帝獻閔皇帝奏皇夏

龍圖基代德 天步屬艱難 謳歌還受瑞

揖讓乃登壇 升輿芒刺重 入位據關寒

卷舒雲汎濫 游揚日浸微 出鄭終無反

居桐竟不歸 祀夏今惟舊 尊靈謚更追

皇帝獻明皇帝奏皇夏

若水逢降君 窮桑屬惟政 丕哉馭帝錄

鬱矣當天命 方定五雲官 先齊八風令

文昌氣似珠 太史河如鏡 南宮學已開

東觀書還聚 文辭金石韵 毫翰風颺豎

清室桂馥馥 齊房芝詡詡 寧思玉管笛
空見靈衣舞

皇帝獻高祖武皇帝奏皇夏

南河吐雲氣 北斗降星辰 百靈咸仰德

千年一聖人 書成紫微動 律定鳳凰馴

六軍命西土 甲子陳東隣 戎衣此一定

萬里更無塵 煙雲同五色 日月並重輪

流沙旣西靜 盤木又東臣 凱樂聞朱鴈

鐃歌見白麟 今爲六代祀 還得九疑賓

皇帝還東壁飲福酒奏皇夏

禮殫裸獻

樂極休成

長離前挾

宗祀文明

縮酌浮蘭

澄壘合鬯

磬折禮容

旋回靈貺

受釐徹俎

飲福移樽

惟光惟烈

文子文孫

皇帝還便坐奏皇夏

庭闕四始

筵終三薦

顧步階墀

徘徊餘奠

六龍矯首

七萃警途

鼓移行漏

風轉相烏

翼翼從事

綿綿四時

惟神降嘏

永言保之

太祖輔魏之時高昌款附乃得其伎教習以備饗宴之禮

及天和六年武帝罷掖庭四夷樂其後帝娉皇后於北狄

得其所獲康國龜茲等樂亦更雜以高昌之舊並於大司樂

習焉採用其聲被於鍾石取周官制以陳之

明帝武成二年正月朔旦會群臣於紫極殿始用百戲武帝保定元年詔罷之及宣帝即位而廣召雜伎增修百戲魚龍漫行之伎常陳殿前累日繼夜不知休息好令城市少年有容貌者婦人服而歌舞相隨引入後庭與宮人觀聽戲樂過度游幸無節焉武帝以梁鼓吹熊羆十二案每元正大會列於懸間與正樂合奏宣帝時革前代鼓吹制爲十五曲第一改漢朱鷺爲玄精季言魏道陵遲太祖襲開王業也第二改漢思悲翁爲征隴西言太祖起兵誅侯莫陳悅掃清隴右也第三改漢艾如張爲迎魏帝言武帝

西幸太祖奉迎宅關中也第四改漢上之回爲平竇泰言太祖擁兵討秦悉禽斬也第五改漢擁離爲復恒農言太祖攻復陝城關東震肅也第六改漢戰城南爲克沙苑言太祖俘斬齊十萬衆於沙苑神武脫身至河單舟走免也第七改漢巫山高爲戰河陰言太祖破神武於河上斬其將高敖曹莫多婁侯文也第八改漢上陵爲平漢東言太祖命將平隨郡安陸俘馘萬計也第九改漢將進酒爲取巴蜀言太祖遣軍平定蜀地也第十改漢有所思爲拔江陵言太祖命將禽蕭繹平南土也第十一改漢芳樹爲受魏禪言閔帝受終於魏君臨萬國也第十二改漢上邪爲宣重

光言明帝入承大統載隆皇道也第十三改漢君馬黃爲
哲皇出言高祖以聖德繼天天下向風也第十四改漢稚
子班爲平東夏言高祖親率六師破齊禽齊主於青州一
舉而定山東也第十五改古聖人出爲禽明徹言陳將吳
明徹侵軼徐部高祖遣將盡俘其衆也宣帝晨出夜還恒
陳鼓吹嘗幸同州自應門至赤岸數十里間鼓樂俱作祈
兩仲山還令京城士女於衢巷奏樂以迎之公私頓弊以
至於亡

高祖既受命定令宮懸四面各二虞通十二罇鍾爲二十
虞虞各一人建鼓四人祝敔各一人歌琴瑟簫筑箏擗箏

卧笙篴小琵琶四面各十人在編磬下笙竽長笛橫笛簫
簞簞簾壘四面各八人在編鍾下舞各八佾宮懸簨簠金
五博山飾以旒蘇樹羽其樂器應漆者天地之神皆朱宗
廟加五色漆畫天神懸內加雷鼓地祇加靈鼓宗廟加路
鼓登歌鍾一虞磬一虞各一人歌四人兼琴瑟簫笙竽橫
笛簾壘各一人其漆畫及博山旒蘇樹羽與宮懸同登歌
人介幘朱連裳烏皮履宮懸及下管人平巾幘朱連裳凱
樂人武弁朱構衣履韞文隣進賢冠絳紗連裳帛內單皐
領袖襍烏皮韞左執簫右執翟二人執燾引前在舞人數
外衣冠同舞人武弁朱構衣烏皮履三十二人執戈龍楯

三十二人執戚龍二人執旂居前二人執鼗二人執鐸二人執鐃二人執錡四人執弓矢四人執戈四人執戟四人執矛自旂已下夾引並在舞人數外衣冠同舞人

皇帝宮懸及登歌與前同應漆者皆五色漆畫懸內不設鼓。皇太子軒懸去南面設三罇鍾於辰丑申三建鼓亦如之其登歌去兼歌者減二人其簠簋金三博山樂器漆者皆朱漆之其餘與宮懸同。大鼓小鼓大駕鼓吹並朱漆畫大鼓加金鐻凱樂及節鼓飾以羽葆其長鳴中鳴橫吹皆五采衣幡緋掌畫交龍五采脚大角幡亦如之大鼓長鳴工人阜地苴文金鉦桐鼓小鼓中鳴吳橫吹工人青地

莒文凱樂工人武弁朱構衣橫吹緋地莒文並爲帽袴褶
大角工人平巾幘緋衫白布大口袴內宮鼓樂服色皆
准此

皇太子鏡及節鼓朱漆畫飾以羽葆餘鼓吹並朱漆大鼓
小鼓無金鐻長鳴中鳴橫吹五采衣幡緋掌畫蹲獸五采
脚大角幡亦如之大鼓長鳴橫吹工人紫帽緋袴褶金鉦
桐鼓小鼓中鳴工人青帽青袴褶鏡吹工人武弁朱構衣
大角工人平巾幘緋衫白布大口袴

正一品鏡及節鼓朱漆畫飾以羽葆餘鼓吹並朱漆長鳴
中鳴橫吹五采衣幡緋掌畫蹲獸五采脚大角幡亦如之

大鼓長鳴橫吹工人紫帽赤布袴褶金鉦柵鼓小鼓中鳴
工人青帽青布袴褶鐃吹工人武弁朱構衣大角工人平
巾幘緋衫白布大口袴三品以上朱漆鐃飾以五采騶哄
工人武弁朱構衣餘同正一品四品鐃及工人衣服同三
品餘鼓皆綠沈金鉦柵鼓大鼓工人青帽青布袴褶

開皇二年齊蕭門侍郎顏之推上言禮崩樂壞其來自久
今太常雅樂並用胡聲請馮梁國舊事考尋古典高祖不
從曰梁樂亡國之音奈何遣我用邪是時尚因周樂命工
人齊樹提檢校樂府改換聲律益不能通俄而在國沛公
鄭譯奏上請更脩正於是詔太常卿牛弘國子祭酒辛彦

之國子博士何妥等議正樂然淪謬既久音律多乖積年
議不定高祖大怒曰我受天命七年樂府猶歌前代功德
邪命治書侍御史李諤引弘等下將罪之諤奏武王克殷
至周公相成王始制禮樂斯事體大不可速成高祖意稍
解又詔求知音之士集尚書參定音樂諤至尋樂府鍾石
律呂皆有宮商角徵羽變宮變徵之名七聲之內三聲乖
應每恒求訪終莫能通先是周武帝時有龜茲人曰蘇祇
婆從突厥皇后入國善胡琵琶聽其所奏一均之中間有
七聲因而問之答云父在西域稱為知音代相傳習調有
七種以其七調勘校七聲冥若合符一曰娑陁力華言平

聲即宮聲也二曰雞識華言長聲即南呂聲也三曰沙識
華言質直聲即角聲也四曰沙侯加濫華言應聲即變徵
聲也五曰沙臘華言應和聲即徵聲也六曰般贍華言五
聲即羽聲也七曰俟利建華言斛牛聲即變宮聲也譯因
習而彈之始得七聲之正然其就此七調又有五旦之名
旦作七調以華言譯之旦者則謂均也其聲亦應黃鍾太
族林鍾南呂姑洗五均已外七律更無調聲譯遂因其所
捻琵琶絃柱相飲爲均推演其聲更立七均合成十二以
應十二律律有七音音立一調故成七調十二律合八十
四調旋轉相交盡皆和合仍以其聲考校太樂所奏林鍾

之宮應用林鍾爲宮乃用黃鍾爲宮應用南呂爲商乃用
太簇爲商應用應鍾爲角乃取姑洗爲角故林鍾一宮七
聲三聲並戾其十一宮七十七音例皆乖越莫有通者又
以編懸有八因作八音之樂七音之外更立一聲謂之應
聲譯因作書二十餘篇以明其指至是譯以其書宣示朝
廷并立議正之時邳國公世子蘇夔亦稱明樂駁譯曰韓
詩外傳所載樂聲感人及月令所載五音所中並皆有五
不言變宮變徵又春秋左氏所云七音六律以奉五聲准
此而言每宮應立五調不聞更加變宮變徵二調爲七調
七調之作所出未詳譯答之曰周有七音之律漢書律曆

志天地人及四時謂之七始黃鍾爲天始林鍾爲地始太
族爲人始是爲三始姑洗爲春蕤賓爲夏南呂爲秋應鍾
爲冬是爲四時四時三始是以爲七今若不以二變爲調
曲則是冬夏聲闕四時不備是故每宮須立七調衆從譯
議譯又與夔俱云案今樂府黃鍾乃以林鍾爲調首失君
臣之義清樂黃鍾宮以小呂爲變徵非相生之道今請雅
樂黃鍾宮以黃鍾爲調首清樂去小呂還用蕤賓爲變徵
衆皆從之夔又與譯議繁泰立分正定律呂時以音律
久不通譯夔等一朝能爲之以爲樂聲可定而何妄舊以
學聞雅爲高祖所信高祖素不悅學不知樂妄又恥已宿

儒不逮譯等欲沮壞其事乃立議非十二律旋相爲宮曰
經文雖道旋相爲宮恐是直言其理亦不通隨月用調是
以古來不取若依鄭玄及司馬彪須用六十律方得和韻
今譯唯取黃鍾之正宮兼得七始之妙義非止金石諧韻
亦乃龔虞不繁可以享百神可以合萬舞矣而又非其七
調之義曰近代書記所載縵樂鼓琴吹笛之人多云三調
三調之聲其來久矣請存三調而已時牛弘總知樂事弘
不能精知音律又有識音人萬寶常脩洛陽舊曲言幼學
音律師於祖孝徵知其上代脩調古樂周之璧龔殷之崇
牙懸八用七盡依周禮備矣所謂正聲又近前漢之樂不

可廢也是時競爲異議各立朋黨是非之理紛然淆亂或欲令各脩造待成擇其善者而從之妥恐樂成善惡易見乃請高祖張樂試之遂先說曰黃鍾者以象人君之德及奏黃鍾之調高祖曰滔滔和雅甚與我心會妥因陳用黃鍾一宮不假餘律高祖大悅班賜妥等脩樂者自是譚等議寢

志第九

音樂中

隋書十四

志第十

隋書十五

太尉揚州都督監修國史上柱國趙國公臣長孫無忌等奉勅撰

音樂下

開皇九年平陳獲宋齊舊樂詔於太常置清商署以管之
求陳太樂令蔡子元干普明等復居其職由是牛弘奏曰
臣聞周有六代之樂至韶武而已秦始皇改周舞曰五行
漢高帝改韶武曰文始以示不相襲也又造武德自表其
功故高帝廟奏武德文始五行之舞又作昭容禮容增演
其意昭容生於武德蓋猶古之韶也禮容生於文始矯秦
之五行也文帝又作四時之舞故孝景帝立追述先功采

武德舞作昭德舞被之管弦薦於太宗之廟孝宣采昭德舞爲盛德舞更造新歌薦於武帝之廟據此而言遞相因襲縱有改作並宗於韶至明帝時東平獻王采文德舞爲大武之舞薦于光武之廟漢末大亂樂章淪缺魏武平荊州獲杜夔以爲軍謀祭酒使創雅樂時散騎侍郎鄧靜善詠雅歌樂師尹胡能習宗祀之曲舞師馮肅曉知先代諸舞總練研精復於古樂自夔始也文帝黃初改昭容之樂爲昭業樂武德之舞爲武頌舞文始之舞爲大韶舞五行之舞爲大武舞明帝初公卿奏上太祖武皇帝樂曰武始之舞高祖文皇帝樂曰咸熙之舞又製樂舞名曰章斌之

舞有事於天地宗廟及臨朝大饗並用之晉武帝泰始二年遣傅玄等造行禮及上壽食舉歌詩張華表曰按漢魏所用雖詩章辭異興廢隨時至其韻逗曲折並繫於舊一皆因襲不敢有所改也九年荀勗典樂使郭夏宋識造正德大豫之舞改魏昭武舞曰宣武舞羽籥舞曰宣文舞江左之初典章堙紊賀循爲太常卿始有登歌之樂大寧末阮孚等又增益之咸和間鳩集遺逸鄴沒胡後樂人頗復南度東晉因之以具鍾律太元間破符永固又獲樂工楊蜀等閑練舊樂於是金石始備尋其設懸音調並與江左是同慕容垂破慕容永於長子盡獲符氏舊樂垂息爲魏

所敗其鍾律令李佛等將太樂細伎奔慕容德於鄴德遷都廣固子超嗣立其母先沒姚興超以太樂伎一百二十人詣興贖母及宋武帝入關悉收南度永初元年改正德舞曰前舞大武舞曰後舞文帝元嘉九年太樂令鍾宗之更調金石至十四年典書令奚縱復改定之又有凱容宣業之舞齊代因而用之蕭子顯齊書志曰宋孝建初朝議以凱容舞爲韶舞宣業舞爲武德舞據韶爲言宣業即是古之大武非武德也故志有前舞凱容歌辭後舞凱容歌辭者矣至于梁初猶用凱容宣業之舞後改爲大壯大觀焉今人猶喚大觀爲前舞故知樂名雖隨代而改聲韻曲

折理應常同前克荊州得梁家雅曲今平蔣州又得陳氏
正樂史傳相承以爲合古且觀其曲體用聲有次請修緝
之以備雅樂其後魏洛陽之曲據魏史云太武平赫連
昌所得更無明證後周所用者皆是新造雜有邊裔之聲
戎音亂華皆不可用請悉停之制曰制禮作樂聖人之事
也功成化洽方可議之今宇內初平正化未洽遽有變革
我則未暇晉王廣又表請帝乃許之牛弘遂因鄭譯之舊
又請依古五聲六律旋相爲宮雅樂每宮但一調唯迎氣
奏五調謂之五音縵樂用七調祭祀施用各依聲律尊卑
爲次高祖猶憶安言注弘奏下不許作旋宮之樂但作黃

鍾一宮而已於是牛弘及祕書丞姚察通直散騎常侍許善心儀同三司劉臻通直郎虞世基等更共詳議曰後周之時以四聲降神雖采周禮而年代深遠其法久絕不可依用謹案司樂凡樂圜鍾爲宮黃鍾爲角太簇爲徵姑洗爲羽舞雲門以祭天函鍾爲宮太簇爲角姑洗爲徵南呂爲羽舞咸池以祭地黃鍾爲宮大呂爲角太簇爲徵圜鍾爲羽舞韶以祀宗廟馬融曰圜鍾應鍾也賈逵鄭玄曰圜鍾夾鍾也鄭玄又云此樂無商聲祭尚柔剛故不用也干寶云不言商商爲臣王者自謂故置其實而去其名若曰有天地人物無德以主之謙以自牧也先儒解釋旣莫知

適從然此四聲非直無商又律管是次以其爲樂無克諧之理今古事異不可得而行也按東觀書馬防傳太子丞鮑鄴等上作樂事下防防奏言建初二年七月鄴上言天子食飲必順于四時五味而有食舉之樂所以順天地養神明求福應也今官雅樂獨有黃鍾而食舉樂但有太簇皆不應月律恐傷氣類可作十二月均各應其月氣公卿朝會得聞月律乃能感天和氣宜應詔下太常評焉太常上言作樂器直錢百四十六萬奏寔今明詔復下臣防以爲可須上天之明時因歲首之嘉月發太族之律奏雅頌之音以迎和氣其條貫甚具遂獨施行起於十月爲迎氣

之樂矣又順帝紀云陽嘉二年冬十月庚午以春秋爲辟
雍隸太學隨月律十月作應鍾三月作姑洗元和以衆音
戾不調修復黃鍾作樂器如舊典據此而言漢樂宮縣有
黃鍾均食舉大族均止有二均不旋相爲宮亦以明矣計
從元和至陽嘉二年纔五十歲用而復止驗黃帝聽鳳以
制律呂尚書曰予欲聞六律五聲周禮有分樂而祭此聖
人制作以合天地陰陽之和自然之理乃云音戾不調斯
言誣之甚也今梁陳雅曲並用宮聲按禮五聲十二律還
相爲宮盧植云十二月三管流轉用事當用事者爲宮
宮君也鄭玄曰五聲宮商角徵羽其陽管爲律陰管爲呂

布十二辰更相爲宮始黃鍾終於南呂凡六十也皇侃
疏還相爲宮者十一月以黃鍾爲宮十二月以大呂爲宮
正月以太族爲宮餘月放此凡十二管各備五聲合六十
聲五聲成一調故十二調此即釋鄭義之明文無用商角
徵羽爲別調之法矣樂稽耀嘉曰東方春其聲角樂當宮
於夾鍾餘方各以其中律爲宮若有商角之理不得云宮
於夾鍾也又云五音非宮不調五味非甘不和又動聲儀
宮唱而商和是謂善本太平之樂也周禮奏黃鍾歌大呂
以祀天神鄭玄以黃鍾之鍾大呂之聲爲均均調也故崔
靈恩云六樂十二調亦不獨論商角徵羽也又云凡六樂

者皆文之以五聲播之以八音故知每曲皆須五聲八音
錯綜而能成也禦寇子云師文鼓琴命宮而總四聲則慶
雲浮景風翔唯韓詩云聞其宮聲使人溫厚而寬大聞其
商聲使人方廉而好義及古有清角清徵之流此則當聲
爲曲今以五引爲五聲迎氣所用者是也餘曲悉用宮聲
不勞商角徵羽何以得知荀勗論三調爲均首者得正聲
之名明知雅樂悉在宮調已外徵羽角自爲謠俗之音耳
且西涼龜茲雜伎等曲數旣多故得隸於衆調調各別曲
至如雅樂少須以宮爲本歷十二均而作不可分配餘調
更成雜亂也其奏大抵如此帝並從之故隋代雅樂唯奏

黃鍾一宮郊廟饗用一調迎氣用五調舊工更盡其餘聲律皆不復通或有能爲蕤賓之宮者享祀之際肆之竟無覺者弘又修皇后房內之樂據毛萇侯苞孫毓故事皆有鍾聲而王肅之意乃言不可又陳統云婦人無外事而陰教尚柔柔以靜爲體不宜用於鍾弘等採肅統以取正焉高祖龍潛時頗好音樂常倚琵琶作歌二首名曰地厚天高託言夫妻之義因即取之爲房內曲命婦人并登歌上壽並用之職在宮內女人教習之初後周故事懸鍾磬法七正七倍合爲十四蓋準變宮變徵凡爲七聲有正有倍而爲十四也長孫紹遠引國語泠州鳩云武王伐殷歲在

卷之三
二

鶉火自鶉及駟七位故也既以七同其數而以律和其聲
於是有七律又引尚書大傳謂之七始其注云謂黃鍾林
鍾太簇南呂姑洗應鍾蕤賓也歌聲不應此者皆去之然
據一均言也宮商角徵羽爲正變宮變徵爲和加倍而有
十四焉又梁武帝加以濁倍三七二十一而同爲架雖取
繁會聲不合古又後魏時公孫崇設鍾磬正倍參懸之弘
等並以爲非而據周官小胥職懸鍾磬半之爲堵全之爲
肆鄭玄曰鍾磬編懸之二八十六而在一虞鍾一堵磬一
堵謂之肆又引樂緯宮爲君商爲臣君臣皆尊各置一副
故加十四而懸十六又據漢成帝時犍爲水濱得石磬十

六枚此皆懸八之義也懸磬法每虞準之懸八用七不
取近周之法懸七也又參用儀禮及尚書大傳爲宮懸陳
布之法北方北向應鍾起西磬次之黃鍾次之鍾次之大
呂次之皆東陳一建鼓在其東東鼓東方西向太簇起北
磬次之夾鍾次之鍾次之姑洗次之皆南陳一建鼓在其
南東鼓南方北向中呂起東鍾次之蕤賓次之磬次之林
鍾次之皆西陳一建鼓在其西西鼓西方東向夷則起南
鍾次之南呂次之磬次之無射次之皆北陳一建鼓在其
北西鼓其大射則撤北面而加鉦鼓祭天用雷鼓雷鼗祭
地用靈鼓靈鼗宗廟用路鼓路鼗各兩設在懸內又準儀

禮宮懸四面設罇鍾十二虞各依辰位又甲景庚壬位各設鍾一虞乙丁辛癸位各陳磬一虞共爲二十虞其宗廟殿庭郊丘社並同樹建鼓于四隅以象二十四氣依月爲均四箱同作蓋取毛傳詩云四懸皆同之義古者罇鍾據儀禮擊爲節檢而無合曲之義又大射有二罇皆亂擊焉乃無成曲之理依後周以十二罇相生擊之聲韻克諧每罇鍾建鼓各一人每鍾磬篳篥各一人歌二人執節一人琴瑟箏筑各一人每鍾虞箏笙簫笛塤箎各一人懸內祝敔各一人祝在東敔在西二舞各八佾樂人皆平巾幘絳襦衣樂器並采周官參之梁代擇用其尤善者其篳篥

皆金五博山飾以崇牙樹羽旒蘇其樂器應漆者天地之神皆朱漆宗廟及殿庭則五色漆畫晉宋故事箱別各有祝敔既同時夏之今則不用又周官大司樂奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神奏太族歌應鍾舞咸池以祭地祇奏姑洗歌南呂舞大韶以祀四望奏蕤賓歌函鍾舞大夏以祭山川奏夷則歌小呂舞大濩以享先妣奏無射歌夾鍾舞大武以享先祖此乃周制立二王三恪通已爲六代之樂至四時祭祀則分而用之以六樂配十二調一代之樂則用二調矣隋去六代之樂又無四望先妣之祭今既與古祭法有別乃以神祇位次分樂配焉奏黃鍾歌大呂以

祀圓丘黃鍾所以宣六氣也耀魄天神最爲尊極故奏黃
鍾以祀之奏太簇歌應鍾以祭方澤太簇所以贊陽出滯
崐崙厚載之重故奏太簇以祀之奏姑洗歌南呂以祀五
郊神州姑洗所以滌絜百物五郊神州天地之次故奏姑
洗以祀之奏蕤賓歌函鍾以祭宗廟蕤賓所以安靜神人
祖宗有國之本故奏蕤賓以祀之奏夷則歌小呂以祭社
稷先農夷則所以詠歌九穀貴在秋成故奏夷則以祀之
奏無射歌夾鍾以祭巡狩方嶽無射所以示人軌物觀風
望秩故奏無射以祀之同用文武二舞其圓丘降神六變
方澤降神八變宗廟禘祫降神九變皆用昭夏其餘祭享

皆一變又周禮王出奏王夏尸出奏肆夏叔孫通法迎神
奏嘉至亦隨事立名皇帝入出皆奏皇夏羣官入出
皆奏肆夏食舉上壽奏需夏迎送神奏昭夏薦獻郊廟奏
誠夏宴饗殿上奏登歌并文舞武舞合爲八曲古有宮商
角徵羽五引梁以三朝元會奏之今改爲五音其聲悉依
宮商不使差越唯迎氣於五郊降神奏之月令所謂孟春
其音角是也通前爲十三曲并內宮所奏天高地厚二曲
於房中奏之合十五曲其登歌法準禮郊特牲歌者在上
匏竹在下大戴云清廟之歌懸一磬而尚拊搏又在漢代
獨登歌者不以絲竹亂人聲近代以來有登歌五人別升

於上絲竹一部進處階前此蓋尚書宴擊鳴球搏拊琴瑟以詠祖考來格之義也梁武樂論以爲登歌者頌祖宗功業檢禮記乃非元日所奏若三朝大慶百辟俱陳升工籍殿以詠祖考君臣相對便湏涕洟以此說非通還以嘉慶用之後周登歌備鍾磬琴瑟階上設笙管今遂因之合於儀禮荷瑟升歌及笙人立於階下間歌合樂是燕飲之事矣登歌法十有四人鍾東磬西工各一人琴瑟笙筑各一人并歌者三人執節七人並坐階上笙竽簫笛塤箎各一人並立階下悉進賢冠絳公服斟酌古今參而用之祀神宴會通行之若有大祀臨軒陳於階壇之上若冊拜王公

設宮懸不用登歌釋奠則唯用登歌而不設懸古者人君
食皆用當月之調以取時律之聲使不失五常之性調暢
四體令得時氣之和故鮑鄴上言天子食飲必順四時有
食舉樂所以順天地養神明可作十二月均感天和氣此
則殿庭月調之義也祭祀既已分樂臨軒朝會並用當月
之律正月懸太簇之均乃至十二月懸大呂之均欲感君
人情性允協陰陽之序也又文舞六十四人並黑介幘冠
進賢冠絳紗連裳內單皁褱領襪裾革帶烏皮履十六人
執翟十六人執帔十六人執旌十六人執羽左手皆執籥
二人執燾引前在舞人數外衣冠同舞人武舞六十四人

並服武弁朱襦衣革帶烏皮履左執朱干右執大戚依朱干玉戚之文二人執旌居前二人執鼗二人執鐸金鐃二四人輿二人作二人執鐃次之二人執相在左二人執雅在右各工一人作自旌以下夾引並在舞人數外衣冠同舞人周官所謂以金鐃和鼓金鐃節鼓金鐃止鼓金鐸通鼓也又依樂記象德擬功初來就位總干而立思君道之難也發揚蹈厲威而不殘也舞亂皆坐四海咸安也武始而受命再成而定山東三成而平蜀道四成而北狄是通五成而江南是拓六成復綴以闡太平高祖曰不湏象功德直象事可也然竟用之近代舞出入皆作樂謂之階步咸

用肆夏今亦依定即周官所謂樂出入奏鍾鼓也又魏晉
故事有矛俞弩俞及朱儒導引今據尚書直云干羽禮文
稱羽籥干戚今文舞執羽籥武舞執干戚其矛俞弩俞等
蓋漢高祖自漢中歸巴俞之兵執仗而舞也既非正典悉
罷不用十四年三月樂定祕書監竒章縣公牛弘祕書丞
北絳郡公姚察通直散騎常侍虞部侍郎許善心兼內史
舍人虞世基儀同三司東宮學士饒陽伯劉臻等奏曰臣
聞黃桴土鼓由來斯尚雷出地奮著自易經遠古帝王
經邦馭物揖讓而臨天下者禮樂之謂也秦焚經典樂書
亡缺爰至漢興始加鳩採祖述增廣緝成朝憲魏晉相承

更加論討沿革之宜備於故實永嘉之後九服崩離燕石
符姚遞據華土此其戒乎何必伊川之上吾其左袵無復
微管之功前言往式於斯而盡金陵建社朝士南奔帝則
皇規粲然更備與內原隔絕三百年於茲矣伏惟明聖膺
期會昌在運今南征所獲梁陳樂人及晉宋旗章宛然俱
至曩代所不服者今悉服之前朝所未得者今悉得之化
洽功成於是乎在臣等伏奉明詔詳定雅樂博訪知音旁
求儒彥研校是非定其去就取為一代正樂具在本司於是
并撰歌辭三十首詔並令施用見行者皆停之其人間音
樂流僻日久棄其舊跡者並加禁約務存其本先是高祖

遣內史侍郎李元操直內史省盧思道等列清廟歌辭十
二曲令齊樂人曹妙達於太樂教習以代周歌其初迎神
七言象元基曲獻奠登歌六言象傾盃曲送神禮畢五言
象行天曲至是弘等但改其聲合於鍾律而辭經勅定不
敢易之至仁壽元年煬帝初爲皇太子從饗于太廟聞而
非之乃上言曰清廟歌辭文多浮麗不足以述宣功德請
更議定於是制詔吏部尚書竒章公弘開府儀同三司領
太子洗馬柳顧言祕書丞攝太常少卿許善心內史舍人
虞世基禮部侍郎蔡徵等更詳故實創製雅樂歌辭其祠
圓丘皇帝入至版位定奏昭夏之樂以降天神升壇奉皇

夏之樂受玉帛登歌奏昭夏之樂皇帝降南陛詣壘洗洗
爵訖升壇並奏皇夏初升壇俎入奏昭夏之樂皇帝初獻奏
誠夏之樂皇帝既獻作文舞之舞皇帝飲福酒作需夏之
樂皇帝反爵於玷還本位奏皇夏之樂武舞出作肆夏之
樂送神作昭夏之樂就燎位還大次並奏皇夏

園丘降神奏昭夏辭

肅祭典 協良辰 具嘉薦 俟皇臻 禮方成
樂已變 感靈心 迴天睠 闢華闕 下乾宮
乘精氣 御祥風 望燿火 通田燭 膺介圭
受瑄玉 神之臨 慶陰陰 煙衢洞 宸路深

善既福 德斯輔 流鴻祚 徧區宇

皇帝升壇奏皇夏辭

於稷我君 昭明有融 道濟區域 功格玄穹 百神警衛
萬國承風 仁深德厚 信洽義豐 明發思政 勤憂在躬
鴻基惟永 福祚長隆

登歌辭

德深禮大 道高饗穆 就陽斯恭 陟配惟肅 血膋升氣
冕裘標服 誠感清玄 信陳史祝 祗承靈貺 載膺多福
皇帝初獻奏誠夏辭

肇禋崇祀 大報尊靈 因高盡敬 掃地推誠 六宗隨兆

五諱陪營 雲和發韵 孤竹揚清 我采既繁 我酌惟明
元神是鑒 百祿來成

皇帝既獻奏文舞辭

皇矣上帝 受命自天 睿圖作極 文教遐宣 四方監觀
萬品陶甄 有苗斯格 無得稱焉 天地之經 和樂具舉
休徵咸萃 要荒式序 正位履端 秋霜春雨

皇帝飲福酒奏需夏辭

禮以恭事 薦以饗時 載清玄酒 備絜薌其 廻旒分爵
思媚軒墀 惠均撤俎 祥降受釐 十倫以具 百福斯滋
克昌厥德 永祚鴻基

武舞辭

御曆膺期 秉乾表則 成功戡亂 順時經國 兵暢五材
武弘七德 憬彼遐裔 化行充塞 三道備舉 二儀交泰
情發自中 義均莫大 祀敬恭肅 鍾鼓繁會 萬國斯歡
兆人斯賴 享茲介福 康哉元首 惠我無疆 天長地久
送神奏昭夏辭

享序洽 祀禮施 神之駕 嚴將馳 奔精驅
長離耀 牲煙達 絜誠照 騰日馭 鼓電鞭
辭下土 升上玄 瞻寥廓 杳無際 澹羣心
留餘惠

皇帝就燎還大次並奏皇夏辭同上

五郊歌辭五首 迎送神登歌與圜丘同

青帝歌辭奏角音

震宮初動 木德惟仁 龍精戒旦 鳥曆司春 陽光煦物

溫風先導 巖巖載驚 膏田已冒 犧牲豐潔 金石和聲

懷柔備禮 明德惟馨

赤帝歌辭奏徵音

長嬴開序 炎上為德 執禮司明 持衡御國 重離得位

芒種在時 含櫻薦實 木槿垂絳 慶賞既行 高明可處

順時立祭 事昭福舉

黃帝歌辭奏宮音

爰稼作土 順位稱坤 孕金成德 履艮爲尊 黃本內色

宮實聲始 萬物資生 四時咸紀 靈壇汎埽 盛樂高張

威儀孔備 福履無疆

白帝歌辭奏商音

西成肇節 盛德在秋 三農稍已 九穀行收 金氣肅殺

商威颶戾 嚴風鼓莖 繁霜殞蒂 厲兵詰暴 勅法慎刑

神明降嘏 國步惟寧

黑帝歌辭奏羽音

玄英啓候 冥陵初起 虹藏於天 雉化於水 嚴關重閉

星迴日窮 黃鍾動律 廣莫生風 玄樽示本 天產惟質

恩覃外區 福流景室

感帝奏誠 夏辭 迎送神登歌與園丘同

帝祖垂典 郊天有章 以春之孟 於國之陽 爾栗惟誠
陶匏斯尚 人神接禮 明幽交暢 火靈降祚 火曆載隆
蒸哉帝道 赫矣皇風

雩祭奏誠 夏辭 迎送神登歌與園丘同

朱明啓候 時載陽 肅若舊典 延五方

嘉薦以陳 盛樂奏 氣序和平 資靈祐

公田既雨 私亦濡 人殷俗富 政化敷

蜡祭奏誠夏辭

迎送神登歌與園立同

四方有祀 八蜡酬功 收藏既畢 榛葛送終 使之必報
祭之斯索 三時告勞 一日爲澤 神祇必來 鱗羽咸致
惟義之盡 惟仁之至 年成物阜 罷役息人 皇恩已洽
靈慶無垠

朝日夕月歌詩二首

迎送神登歌與園立同

朝日奏誠夏辭

扶木上朝暾 崑山沉暮景 寒來遊畧促
暑至馳輝永 時和合璧耀 俗泰重輪明
執圭盡昭事 服冕罄虔誠

夕月奏誠夏辭

澄輝燭地域 流耀鏡天儀 曆草隨弦長
珠胎逐望虧 成形表蟾兔 竊藥資王母
西郊禮既成 幽壇福惟厚

方丘歌辭四首

唯此四者異餘並同國丘

迎神奏昭夏辭

柔功暢	陰德昭	陳瘞典	盛玄郊	篚纂清
管鬯馥	皇情虔	具寮肅	笙頌合	鼓鼗會
出桂旗	屯孔蓋	敬如在	肅有承	神胥樂
慶福膺				

奠王帛登歌

道惟生育器乃包藏報功稱範殷薦有常六瑚已饋
五齊流香貴誠尚質敬洽義彰神祚惟永帝業增昌
皇地祇歌辭奏誠夏辭

厚載垂德崑丘主神陰壇吉禮北主良辰鑒永呈絜
牲栗表純樽壺夕視幣王朝陳羣均歲秩精靈畢臻
祚流於國祉被於人

送神歌辭奏昭夏辭

奠既徹獻已周竦靈駕逝遠遊洞四極
帀九縣慶芳流祉恒遍埋玉氣掩牲芬

晰神理 顯國文

神州奏誠夏辭

迎送神登歌與方丘同

四海之內 一和之壤 地曰神州 物賴生長 咸池既降

泰折斯饗 牲牲尚黑 珪玉寔兩 九寓載寧 神功克廣

社稷歌辭四首

迎送神登歌與方丘同

春祈社奏誠夏辭

厚地開靈 方壇崇祀 達以風露 樹之松梓 勾萌既申

苾柞伊始 恭祈衆盛 載膺休祉

春祈稷奏誠百餘辭

粒食興教 播歆有先 尊神致繫 報本惟虔 瞻榆束耒

望杏開田方憑馭福佇詠豐年

秋報社奏誠夏辭

北墉申禮單出表誠豐穰薦薦華樂在庭原隰旣平

泉流又清如雲已望高廩斯盈

秋報稷奏誠夏辭

人天務急農亦勤止或褻或薦惟疊惟苞涼風戒時

歲云秋矣物成則報功施必祀

先農奏誠夏辭

迎送神與方丘同

農祥晨晰土膏初起春原俶載青壇致祀斂蹕長阡

廻旌外壝房俎飾薦山壘沈滓親事朱弦躬持黛藉

恭神務穡受釐降祉

先聖先師奏誠夏辭

經國立訓學重教先三墳肇冊五典留篇開鑿理著

陶鑄功宣東膠西序春誦夏弦芳塵載仰祀典無騫

太廟歌辭

迎神歌辭

務本興教尊神體國霜露感心享祀陳則官聯式序

奔走在庭几筵結慕裸獻惟誠嘉樂載合神其降止

永言保之錫以繁祉

登歌辭

孝熙嚴祖 師象敬宗 惟皇肅事 有來雖雖 雕梁霞褱
繡棟雲重 觀德自感 奉璋伊恭 彝牢盡飾 羽綴有容
升歌發藻 景福來從

俎八歌辭

郊立社廟同

祭本用初 祀由功舉 駿奔咸會 供神有享 明酌盈樽
豐犧實俎 幽金既薦 績錯維旅 享由明德 香非稷黍
載流嘉慶 克固鴻緒

皇高祖太原府君神室歌辭

締基發祥 肇源興慶 廼仁廼哲 克明克令 庸宣國圖
善流人詠 開我皇業 七百同盛

皇曾祖康王神室歌辭

皇條俊茂 帝系靈長 豐功疊軌 厚利重光 福由善積
代以德彰 嚴恭盡禮 永錫無疆

皇祖獻王神室歌辭

盛才必達 丕基增舊 涉魏同符 遷邠等構 弘風邁德
義高道富 神鑒孔昭 王猷克懋

皇考太祖武元皇帝神室歌辭

深仁冥著 至道潛敷 皇矣太祖 耀名天衢 翦商隆祚

奄宅隋區 有命既集 誕開靈符

飲福酒歌辭

郊丘社廟同

神道正直 祀事有融 肅雝備禮 莊敬在躬 羞燔已具
奠醑將終 降祥惟永 受福無窮

○送神歌辭

饗禮具 利事成 佇旒冕 肅簪纓 金奏終
玉俎撤 盡孝敬 窮嚴絜 人祇分 哀樂半
降景福 憑幽贊

元會皇帝出入殿庭奏皇帝夏辭 郊丘社廟同

深哉皇度 粹矣天儀 司陞整躡 式道先馳 八屯霧擁
七萃雲披 退揚進揖 步矩行規 勾陳不轉 華蓋徐移
羽旗照耀 珪組陸離 居高念下 颺安惠危 照臨有度

紀律無虧

皇太子出入奏肆夏辭

惟熙帝載式固王猷體乾建本是曰孟侯馳道美漢
寢門稱周德心既廣道業惟優傳保斯導賢才與遊
瑜玉發響畫輪停輶皇基方峻七鬯恒休
食舉歌辭八首

燔黍設教禮之始五味相資火爲紀

平心和德在甘旨牢羞旣陳鍾石俟

以斯而御揚盛軌

養身必敬禮食昭時和歲阜庶物饒

鹽梅既濟鼎鉉調特以膚腊加臚曉
威儀濟濟懋皇朝

饗人進羞樂侑作川潛之膾雲飛雕
甘酸有宜芬勺藥金敦玉豆盛交錯
御鼓既聲安以樂

玉食惟后膳必珍芳菰既絜重秬新
是能安體又調神荆包畢至海貢陳
用之有節德無垠

嘉羞入饋猶化謐沃土名滋帝臺實
陽華之菜雕陵栗鼎俎芬芳豆籩溢

通幽致遠 車書一

道高物備 食多方 山膚既善 水豢良

桓蒲在位 箕業張 加邊折俎 爛成行

恩風下濟 道化光

禮以安國 仁為政 具物必陳 饗養牢盛

且果斤斧 順時令 懷生熙熙 皆得性

於茲宴喜 流嘉慶

皇道四達 禮樂成 臨朝日舉 表時平

甘芳既飫 醑以清 揚休玉卮 正性情

隆我帝載 永明明

上壽歌辭

俗已乂 時又良 朝垂帟會衣裳

基同北辰乂 壽共南山長 黎元鼓腹 樂未央

宴羣臣登歌辭

皇明馭歷仁深海縣 載擇良辰式陳高宴 顒顒卿士
昂昂侯甸車旗煥燭 衣纓葱蒨樂正展懸 司宮飾殿

三揖稱禮九賓爲傳 圓鼎臨碑 方壺在面 鹿鳴成曲

嘉魚入薦筐篚相輝 獻酬交徧 飲和飽德 恩風長扇

○文舞歌辭

天睠有屬后德惟明 君臨萬寓昭事百靈 濯以江漢

樹之風聲 罄地必歸 窮天皆至 六戎仰朔 八蠻請吏
煙雲獻彩 龜龍表異 緝和禮樂 燮理陰陽 功由舞見
德以歌彰 兩儀同大 日月齊光

○武舞歌辭

惟皇御寓 惟帝秉乾 五材並用 七德兼宣 平暴夷險
拯溺救燔 九域載安 兆庶斯賴 續地之厚 補天之大
聲隆有截 化覃無外 鼓鍾既奮 千戚攸陳 功高德重
政謚化淳 鴻休永播 久而彌新
大射登歌辭

道謚金科照 時又玉條明 優賢饗禮洽

選德射儀成
鑾旗鬱雲動
寶軼儼天行
巾車整三乏
司裘飾五正
鳴球響高殿
華鍾震廣庭
烏號傳昔美
淇衛著前名
揖讓皆時傑
升降盡朝英
附枝觀體定
杯水覩心平
豐觚旣來去
燔炙復從橫
欣看禮樂盛
喜遇黃河清

凱樂歌辭三首

述帝德

於穆我后
睿哲欽明
膺天之命
載育羣生
開元創曆
邁德垂聲
朝宗萬寓
祇事百靈
煥乎皇道
昭哉帝則

惠政滂流 仁風四塞 淮海未賓 江湖背德 運籌必勝
濯征斯克 八荒霧卷 四表雲褰 雄圖盛略 邁後光前
寰區已泰 福祚方延 長歌凱樂 天子萬年
述諸軍用命

帝德遠覃 天維宏布 功高雲天 聲隆韶護 惟彼海隅
未從王度 皇赫斯怒 元戎啓路 栢栢猛將 赳赳英謨
攻如燎髮 戰似摧枯 救茲塗炭 克彼妖逋 塵清兩越
氣靜三吳 鯨鯢已夷 封疆載闢 班馬蕭蕭 歸旌弈弈
雲臺表効 司勲紀績 業並山河 道固金石
述天下太平

阪泉軒德 丹浦堯勲 始實以武 終乃以文 嘉樂聖主
大哉爲君 出師命將 廓定重氛 書軌旣并 干戈是戢
弘風設教 政成人立 禮樂聿興 衣裳載緝 風雲自美
嘉祥爰集 皇皇聖政 穆穆神猷 牢籠虞夏 度越姬劉
日月比曜 天地同休 永清四海 長帝九州
皇后房內歌辭

至順垂典 正內弘風 母儀萬國 訓範六宮 求賢啓化
進善宣功 家邦載序 道業斯融

大業元年煬帝又詔脩高廟樂曰古先哲王經國成務莫
不因人心而制禮則天明而作樂昔漢氏諸廟別所樂亦不

同至於光武之後始立共堂之制魏文承運初營廟寢太祖一室獨爲別宮自茲之後兵車交爭制作規模日不暇給伏惟高祖文皇帝功侔造物道濟生靈享薦宜殊樂舞湏別令若月祭時饗旣與諸祖共庭至於舞功獨於一室交違禮意未合人情其詳議以聞有司未及陳奏帝又以禮樂之事總付秘書監柳顧言少府副監何稠著作郎諸葛穎秘書郎袁慶隆等增多開皇樂器大益樂員郊廟樂懸並令新製顧言等後親帝復難於改作其議竟寢諸郊廟歌辭亦並依舊制唯新造高祖廟歌九首今亡又遣秘書省學士定殿前樂工歌十四首終大業世每舉用焉帝

又詔博訪知鍾律歌管者皆進之時有曹士立裴文通唐羅漢常寶金等雖知操弄雅鄭真分然總付太常詳令刪定議脩一百四曲其五曲在宮調黃鍾也一曲應調大呂也二十五曲商調太簇也二十四曲角調姑洗也一十三曲變徵調蕤賓也八曲徵調林鍾也二十五曲羽調南呂也一十三曲變宮調應鍾也其曲大抵以詩爲本參以古調漸欲播之弦歌被之金石仍屬戎車不遑刊正禮樂之事竟無成功焉自漢至梁陳樂亡其大數不相踰越及周并齊隋并陳各得其樂工多爲編戶至六年帝乃大括魏齊周陳樂人子弟悉配太常並於關中爲坊置之其數益

多前代顧言等又奏山都宮內四時祭享還用太廟之樂歌功論德別製其辭七廟同院樂依舊式又造饗宴殿庭宮懸樂器布陳簋簠大抵同前而於四隅各加二建鼓三案又設十二罇罇別鍾磬二架各依辰位爲調合三十六架至於音律節奏皆依雅曲意在演令繁會昌梁武帝之始也開皇時廢不用至是又復焉高祖時宮懸樂器唯有一部殿庭饗宴用之平陳所獲又有二部宗廟郊丘分用之至是並於樂府藏而不用更造三部五郊二十架工一百四十三人廟庭二十架工一百五十人饗宴二十架工一百七人舞郎各二等並一百三十二人顧言又增房內

樂益其鐘磬奏議曰房內樂者主爲王后弦歌諷誦而事君子故以房室爲名燕禮鄉飲酒禮亦取而用也故云用之鄉人焉用之邦國焉文王之風由近及遠鄉樂以感人須存雅正既不設鍾鼓義無四懸何以取正於婦道也磬師職云燕樂之鍾磬鄭玄曰燕樂房內樂也所謂陰聲金石備矣以此而論房內之樂非獨弦歌必有鍾磬也內宰職云正后服位詔其禮樂之儀鄭玄云薦撤之禮當與樂相應薦撤之言雖施祭祀其出入賓客理亦宜同請以歌鍾歌磬各設二虞土革絲竹並副之并升歌下管總名房內之樂女奴肄習朝燕用之制曰可於是內宮懸二十

虞其罇鍾十二皆以大磬充去建鼓餘飾並與殿庭同皇
太子軒懸去南面設三罇鍾於殿中三建鼓亦如之編
鍾三虞編磬三虞共三罇鍾為九虞其登歌減者二人龔
簾金三博山樂器應濳者朱濳之其二舞用六佾其雅樂
鼓吹多依開皇之故雅樂合二十器列之如左

金之屬二一曰罇鍾每鍾懸一龔虞各應律呂之音即黃
帝所命伶倫鑄十二鍾和五音者也二曰編鍾小鍾也各
應律呂大小以次編而懸之上下皆合十六鍾懸於一
龔虞

石之屬一曰磬用玉若石為之懸如編鍾之法

絲之屬四一曰琴神農制爲五弦周文王加二弦爲七者也二曰瑟二十七弦伏羲所作者也三曰筑十二弦四曰箏十三弦所謂秦聲蒙恬所作者也

竹之屬三一曰簫十六管長二尺舜所造者也二曰簾長尺四寸八孔蘇公所作者也三曰笛凡十二孔漢武帝時丘仲所作者也京房備五音有七孔以應七聲黃鍾之笛長二尺八寸四分四釐有奇其餘亦上下相次以爲長短匏之屬二一曰笙二曰竽並女媧之所作也笙列管十

九於匏內施簧而吹之竽大三十六管

土之屬一曰埴六孔暴辛公之所作者也

革之屬五一曰建鼓夏后氏加四足謂之足鼓殷人柱貫之謂之楹鼓周人懸之謂之縣鼓近代相承植而貫之謂之建鼓蓋殷所作也又棲翔鷺於其上不知何代所加或曰鷺也取其聲揚而遠聞或曰鷺鼓精也越王勾踐擊大鼓於雷門以厭吳晉時移於建康有雙鷺吮鼓而飛入雲或曰皆非也詩云振振鷺鷺于飛鼓咽咽醉言歸古之君子悲周道之衰頌聲之輟飾鼓以鷺存其風流未知孰是靈鼓靈鼓並八面雷鼓雷鼓六面路鼓路鼓四面鼓以桴擊鼗貫其中而手搖之又有節鼓不知誰所造也木之屬二一曰祝如桶方二尺八寸中有椎柄連底動之

令左右擊以節樂二曰敵如伏獸皆用二十七鉏鋸以竹長尺橫櫟之以止樂焉

篥篥所以懸鍾磬橫曰篥飾以鱗屬祖曰虞飾以羸及羽屬篥加木板於上謂之業般人刻其上爲崇牙以挂懸周人畫繒爲篥戴之以璧垂五采羽於其下樹於篥篥之角近代又加金博山於篥上垂流蘇以合采羽五代相因同用之

始開皇初定令置七部樂一曰國伎二曰清商伎三曰高麗伎四曰天竺伎五曰安國伎六曰龜茲伎七曰文康伎又雜有踈勒扶南康國百濟突厥新羅倭國等伎其後牛

弘請存鞞鐸巾拂等四舞與新伎並陳因稱四舞按漢魏
以來並施於宴饗鞞舞漢巴渝舞也至章帝造鞞舞辭
云關東有賢女魏明代漢曲云明明魏皇帝鐸舞傳云代
魏辭云振鐸鳴金成公綏賦云鞞鐸舞庭八音並陳是也
拂舞者沈約宋志云吳舞吳人思晉化其辭本云白符鳩
是也巾舞者公莫舞也伏滔云項莊因舞欲劒高祖項紆
長袖以扞其鋒魏晉傳爲舞焉檢此雖非正樂亦前代舊
聲故梁武報沈約云鞞鐸巾拂古之清風楊泓云此舞本
二八人桓玄即眞爲八佾後因而不改齊人王僧虔已論其
事平陳所得者猶充八佾於懸內繼二舞後作之爲失斯

大檢四舞由來其實已久請並在宴會與雜伎同設於西涼前奏之帝曰其聲音節奏及舞悉宜依舊惟舞人須捉鞞拂等及大業中煬帝乃定清樂西涼龜茲天竺康國疎勒安國高麗禮畢以爲九部樂器工依創造旣成大備於茲矣清樂其始卽清商三調是也並漢來舊曲樂器形制并歌章古辭與魏三祖所作者皆被於史籍屬晉朝遷播夷羯竊據其音最散符永固平張氏始於涼州得之宋武平關中因而入南不復存於內地及平陳後獲之高祖聽之善其節奏曰此華夏正聲也昔因永嘉流於江外我受天明命今復會同雖賞逐時遷而古致

猶在可以此爲本微更損益去其哀怨考而補之以新定
律呂更造樂器其歌曲有陽伴舞曲有明君并契其樂器
有鍾磬琴瑟擊琴琵琶箏瑟篳篥篳篥篳篥篳篥等
十五種爲一部五二十五人

西涼者起符氏之末呂光沮渠蒙遜等據有涼州龜茲
聲爲之號爲秦漢伎魏太武旣平河西得之謂之西涼樂
至魏周之際遂謂之國伎今曲項琵琶堅頭箏瑟篳篥等
出自西域非華夏舊器楊澤新聲神白馬之類生於胡戎
胡戎歌非漢魏遺曲故其樂器聲調悉與書史不同其歌
曲有永世樂解曲有當世曹舞曲有于寘佛曲其樂器有

鍾磬彈箏撈箏卧笙篳篥瑟琵琶五絃箏蕭大箏篳篥
小箏篳篥橫笛箏鼓鼙鼓擔鼓銅拔貝等十九種爲一部工
二十七人

龜茲者起自呂光滅龜茲因得其聲呂氏亡其樂分散後
魏平中原復獲之其聲後多變易至隋有西國龜茲齊朝
龜茲土龜茲等凡三部開皇中其器大盛於閭閻時有曹
妙達王長通李士衡郭金樂安進貴等皆妙絕弦管新聲
奇變朝改暮易持其音技估術公王之間舉時爭相慕尚
高祖病之謂羣臣曰聞公等皆好新變所奏無復正聲此
不祥之大也自家形國化成人風勿謂天下方然公家家自

有風俗矣存亡善惡莫不繫之樂感人深事資和雅公等
對親賓宴飲宜奏正聲聲不正何可使兒女聞也帝雖有
此勅而竟不能救焉煬帝不解音律略不關懷後大製豔
辭極淫綺令樂正白明達造新聲羽萬歲樂藏鈞樂七夕
相逢樂投壺樂舞席同心誓玉女行觴神仙留客擲磚續命
鬪雞子鬪百草汎龍舟還舊宮長樂花及十二時等曲掩
抑摧藏哀音斷絕帝悅之無已謂幸臣曰多彈曲者如人
多讀書讀書多則能撰書彈曲多即能造曲此理之然也
因語明達云齊氏偏隅曹妙達猶自封王我今天下大同
欲貴汝宜自脩謹六年高昌獻聖明樂曲帝令知音者

於館所聽之歸而肄習及客方獻先於前奏之胡夷皆驚焉其歌曲有善善摩尼解曲有婆伽兒舞曲有小天又有疎勒鹽其樂器有豎箜篌琵琶五弦笙笛簫篳篥毛貲鼓都曇鼓答臘鼓鼙鼓羯鼓雞婁鼓銅拔貝等十五種爲一部工二十人

天竺者起自張重華據有涼州重四譯來貢男伎天竺即其樂焉歌曲有沙石彊舞曲有天曲樂器有鳳首箜篌琵琶五弦笛銅鼓毛貲鼓都曇鼓銅拔貝等九種爲一部工二人

康國起自周代帝娉北狄爲后得其所獲西戎伎因其聲

歌曲有戢殿農和正舞曲有賀蘭鉢鼻始末奚波地農惠鉢鼻始前拔地惠地等四曲樂器有笛正鼓加鼓銅拔等四種爲一部工七人

疎勒安國高麗並起自後魏平馮氏及通西域因得其伎後漸繁會其聲以別於太樂疎勒歌曲有亢利死讓樂舞曲有遠服解曲有監曲樂器有豎箏篳篥琵琶五弦笛簫箏箏箏臘鼓鼙鼓羯鼓雞婁鼓等十種爲一部工十二人。安國歌曲有附薩單時舞曲有末奚解曲有居和祇樂器有箏篳篥琵琶五弦笛簫箏箏雙箏箏王鼓和鼓銅拔等十種爲一部工十二人

高麗歌曲有芝栖舞曲有歌芝栖樂器有彈箏卧笙篳篥筚篥琵琶五弦笛笙簫小簫篳篥桃皮篳篥箏鼓齊鼓擔鼓貝等十四種爲一部工十八人

禮畢者本出自晉太尉庾亮家亮卒其伎追思亮因假爲其面執翳以舞象其容取其謚以號之謂之爲文康樂每奏九部樂終則陳之故以禮畢爲名其行曲有單交路舞曲有散花樂器有笛笙簫篳篥鈴繫鞀箏鼓等七種三縣心爲一部工二十二入

始齊武平中有魚龍爛漫俳優朱儒山車巨象技并種瓜殺馬剥驢等奇怪異端百有餘物名爲百戲周時鄭譯有

寵於宣帝奏徵齊散樂人並會京師爲之蓋秦角抵之流者也開皇初並放遣之及大業二年突厥染干來朝煬帝欲誇之總追四方散樂大集東都初於芳華苑積翠池側帝帷宮女觀之有舍利先來戲於場內須臾跳躍激水滿衢龜鼉龜鼉水人蟲魚徧覆于地又有大鯨魚噴霧翳日倏忽化成黃龍長七八丈聳踊而出名曰黃龍變又以繩繫兩柱相去十丈遣二倡女對舞繩上相逢切肩而過歌舞不輟又爲夏育扛鼎取車輪石曰大甕器等各於掌上而跳弄之并二人戴竿其上有舞忽然騰透而換易之又有神鼉負山幻人吐火千變萬化曠古莫儔染干大

駭之自是皆於太常教習每歲正月萬國來朝留至十五
日於端門外建國門內綿亘八里列爲戲場百官起棚夾
路從昏達旦以縱觀之至晦而罷伎人皆衣錦繡繒絲其
歌舞者多爲婦人服鳴環佩飾以花眊者殆三萬人初
課京兆河南製此衣服而兩京繒錦爲之中虛三年駕
幸榆林突厥啓民朝于行宮帝又設以示之六年諸夷大
獻方物突厥啓民以下皆國主親來朝賀乃於天津街盛
陳百戲自海內凡有奇伎無不總萃崇侈器翫盛飾衣服
皆用珠翠金銀錦罽絺繡其營費鉅億萬關西以安德
王雄總之東都以齊王暕摠之金石匏革之聲聞數十里

外彈弦擗管以上一萬八千人大列炬火光燭天地百戲之盛振古無比自是每年以爲常焉

故事天子有事於太廟備法駕陳羽葆以入于次禮畢升車而鼓吹並作開皇十七年詔曰昔五帝異樂三王殊禮皆隨事而有損益因情而立節文仰惟祭享宗廟瞻敬如在罔極之感情深茲日而禮畢升路鼓吹發音還入宮門金石振響斯則哀樂同日心事相遠情所不安理實未允宜改茲往式用弘禮教自今以後享廟日不須設鼓吹殿庭勿設樂懸在廟內及諸祭並依舊其王公已下祭私廟日不得作音樂至太業中煬帝制宴饗設鼓吹依梁

爲十二案案別有鐔于鉦鐸軍樂鼓吹等一部案下皆熊
羆羆豹騰倚承之以象百獸之舞其大駕鼓吹並朱漆畫大
駕鼓吹小鼓加金鐔羽葆鼓鐔鼓節鼓皆五采重蓋其羽葆
鼓仍飾以羽葆長鳴中鳴大小橫吹五采衣幡緋掌畫
交龍五采脚大角幡亦如之大鼓長鳴大橫吹節鼓及橫
吹後笛簫篳篥笳桃皮篳篥等工人服皆緋地首文爲袍
袴及帽金鉦桐鼓其鉦鼓皆加八角紫織小鼓中鳴小橫
吹及橫吹後笛簫篳篥笳桃皮篳篥等工人服並青地首
文袍袴及帽羽葆鼓鐔及歌簫笳工人服並武弁朱襦衣
革帶大角工人平巾幘緋衫白布大口袴其鼓吹督帥服

與大角同以下準督帥服亦如之

桐鼓一曲十二變

與金鉦同

夜警用一曲俱盡次奏大鼓大

鼓一十五曲供大駕一十二曲供皇太子一十曲供王公等小鼓九曲供大駕三曲供皇太子及王公等

長鳴色角一百二十具供大駕三十六具供皇太子十八具供王公等

次鳴色角一百二十具供大駕十二具供皇太子一十具供王公等

大角第一曲起挺馬第二曲被馬第三曲騎馬第四曲行第五曲入陣第六曲收軍第七曲下營皆以三通為一曲

其辭並本之鮮卑

鐃鼓十二曲供大駕六曲供皇太子三曲供王公等其樂器有鼓并歌簫笳

大橫吹二十九曲供大駕九曲供皇太子七曲供王公其樂器有角節鼓笛簫箏篳篥桃皮箏篳篥小橫吹十二曲供大駕夜警則十二曲俱用其樂器有角笛簫箏篳篥桃皮箏篳篥

志第十

音樂下

隋書十五

志第十一

隋書十六

律曆上

自夫有天地焉有人物焉樹司牧以君臨懸政教而成務
莫不擬乾坤之大象稟中和以建極揆影響之幽蹟成律
呂之精微是用範圍百度財成萬品昔者淳古肇籥創觀
人籟之源女媧笙簧仍昭鳳律之首後聖廣業稽古彌崇
伶倫含少乃擅比竹之工虞舜昭華方傳刻玉之美是以
書稱叶時月正日同律度量衡又曰予欲聞六律五聲八
音七始訓以出納五言此皆候金常而列管憑璿璣以運
鈞統三極之元紀七衡之響可以作樂崇德殷薦上帝故

能動天地感鬼神和人心移風俗考得失徵成敗者也粵
在夏商無聞改作其於周禮典同則掌六律六同之和以
辨天地四方陰陽之聲以爲樂器景王鑄鍾問律於泠州
鳩對曰夫律者所以立鈞出度鈞有五則權衡規矩準繩
咸備故詩曰尹氏太師執國之鈞天子是裨裨衆不迷是
也太史公律書云王者制事立物法度軌則一禀於六律
爲萬事之本其於兵械尤所重焉故云望敵知吉凶聞聲
効勝負百王不易之道也及秦氏滅學其道浸微漢室初
興丞相張蒼首言音律未能宏備孝武帝創置協律之官
司馬遷言律呂相生之次詳矣及王莽之際考論音律劉

歆條奏班固因志之蔡邕又記建武以後言律呂者司馬
紹統採而續之炎歷將終而天下大亂樂工散亡器法湮
滅魏武始獲杜夔使定音律夔依當時尺度權備典章及
晉武受命遵而不革至泰始十年光祿大夫荀勗奏造新
度更鑄律呂元康中勗子藩復嗣其事未及成功屬永嘉
之亂中朝典章咸沒於石勒及帝南遷皇度草昧禮容樂
器掃地皆盡雖稍加採掇而多所淪胥終于恭安竟不能
備宋錢樂之衍京房六十律更增爲三百六十梁博士沈
重述其名數後魏周齊時有論者今依班志編錄五代聲
律度量以志于篇云

漢志言律一曰備數二曰和聲三曰審度四曰嘉量五曰
衡權自魏晉已降代有沿革今列其增損之要云

備數

五數者一十百千萬也傳曰物生而後有象滋而後有數
是以言律者云數起於建子黃鍾之律始一而每辰三之
歷九辰至酉得一萬九千六百八十三而五數備成以爲
律法又叅之終亥凡歷十二辰得十有七萬七千一百四
十七而辰數該矣以爲律積以成法除該積得九寸即黃
鍾宮律之長也此則數因律起律以數成故可歷管萬事
綜覈氣象其筭用竹廣二分長二寸正策三廉積二百一

十六枚成六觚乾之策也負策四廉積一百四十四枚成
方坤之策也觚方皆經十二天地之大數也是故探賾索
隱鈎深致遠莫不用焉一十百千萬所同由也律度量衡
歷率其別用也故體有長短檢之以度則不失毫釐物有
多少受之以器則不失圭撮量有輕重平之以權衡則不
失黍絲聲有清濁協之以律呂則不失宮商三光運行紀
以曆數則不差晷刻事物糅見御之以率則不乖其本故
幽隱之情精微之變可得而綜也夫所謂率者有九流焉
一曰方田以御田疇界域二曰粟米以御交質變易三曰
衰分以御貴賤稟稅四曰少廣以御積累方圓五曰商功

以御功程積實六曰均輸以御遠近勞費七曰芻蕘以御
隱雜互見八曰方程以御錯糅正負九曰句股以御高深
廣遠皆乘以散之除以聚之齊同以通之今有以貫之則
算數之方盡於斯矣古之九數圓周率三圓徑率一其術
䟽舛自劉歆張衡劉徽王蕃皮延宗之徒各設新率未臻
折衷宋末南徐州從事史祖冲之更開密法以圓徑一億
爲一丈圓周盈數三丈一尺四寸一分五釐九毫二秒七忽
朒數三丈一尺四寸一分五釐九毫二秒六忽正數在盈
朒二限之間密率圓徑一百一十三圓周三百五十五約
率圓徑七周二十二又設開差累開差立兼以正圓參之

指要精密筭氏之最者也所著之書名爲綴術學官莫能究其深奧是故廢而不理

和聲

傳稱黃帝命伶倫斷竹長三寸九分而吹以爲黃鍾之宮曰含少次制十二管以聽鳳鳴以別十二律比雌雄之聲以分律呂上下相生因黃鍾爲始虞書云叶時月正日同律度量衡夏禹受命以聲爲律以身爲度周禮樂器以十二律爲之度數司馬遷律書云黃鍾長八寸七分之一太簇長七寸七分二林鍾長五寸七分三應鍾長四寸三分二此樂之三始十二律之本末也班固司馬彪律志黃鍾

長九寸聲最濁太簇長八寸林鍾長六寸應鍾長四寸七分四釐強聲最清鄭玄禮月令注蔡邕月令章句及杜夔荀勗等所論雖尺有增損而十二律之寸數並同漢志京房又以隔八相生一始自黃鍾終於中呂十二律畢矣中呂上生黃鍾不滿九寸謂之執始下生去滅上下相生終於南事更增四十八律以爲六十其依行在辰上生包育隔九編於冬至之後分爲遲內其數遂減應鍾之清宋元嘉中太史錢樂之因京房南事之餘引而伸之更爲三百律終於安運長四寸四分有奇摠合舊爲三百六十律曰當一管宮徵旋韻各以次從何承天立法制議云上下相

生三分損益其一蓋是古人簡易之法猶如古曆周天三百六十五度四分之一後人改制皆不同焉而京房不悟謬爲六十承天更設新率則從中呂還得黃鍾十二旋宮聲韻無失黃鍾長九寸太簇長八寸二蕤林鍾長六寸一蕤應鍾長四寸七分九釐強其中呂上生所益之分還得十七萬七千一百四十七復十二辰參之數梁初因晉宋及齊無所改制其後武帝作鍾律緯論前代得失其略云案律呂京馬鄭蔡至蔡賓並上生大呂而班固律曆志至蔡賓仍以次下生若從班義夾鍾唯長三寸七分有奇律若過促則夾鍾之聲成一調中呂復去調半是過於無調

仲春孟夏正相長養其氣舒緩不容短促求聲索實班義
 為乖鄭玄又以陰陽六位次第相生若如玄義陰陽相逐
 生者止是升陽其降陽復將何寄就筮數而論乾主甲壬
 而左行坤主乙癸而右行故陰陽得有升降之義陰陽從
 行者真性也六位升降者象數也今鄭延執象數以配真
 性故言比而理窮云九六相生了不釋十二氣所以相通
 鄭之不思亦已明矣案京房六十準依法推廼自無差但
 律呂所得或五或六此一不例也而分焉上生乃復遲內
 上生盛變盛變仍復上生分居此二不例也房妙盡陰陽
 其當有以若非深理難求便是傳者不習比勅詳求莫能

辨正聊以餘日試推其音參校舊器及古夾鍾王律更制
新尺以證分豪制爲四器名之爲通四器絃間九尺臨岳
高一寸二分黃鍾之絃二百七十絲長九尺以次三分損
益其一以生十二律之絃絲數及絃長各以律本所建之
月五行生王終始之音相次之理爲其名義名之爲通通
施三絃傳推月氣悉無差舛即以夾鍾王律命之則還相
中又制爲十二笛以寫通聲其夾鍾笛十二調以飲王律
又不差異山謙之記云殿前三鍾悉是周景王所鑄無射
也遣樂官以今無射新笛飲不相中以夷則笛飲則聲韻
合和端門外鍾亦案其銘題定皆夷則其西廂一鍾天監

中移度東以今笛飲乃中南呂驗其鐫刻乃是大族則下
今笛二調重勅太樂丞斯宣達令更推校鍾定有鑿麋表
裏皆然借訪舊識廼是宋泰始中使張永鑿之去銅既多
故其調嘽下以推求鍾律便可得而見也宋武平中原使
將軍陳傾致三鍾小大中各一則今之太極殿前二鍾端門
外一鍾是也案西鍾銘則云清廟撞鍾秦無清廟此周制
明矣又一銘云太族鍾徵則林鍾宮所施也京房推用似
有由也檢題既無秦漢年代直云夷則太族則非秦漢明
矣古人性質故作僮僕字則題而言彌驗非近且夫驗聲
改政則五音六律非可差舛工守其音儒執其文歷年永

久隔而不通無論樂奏求之多缺假使具存亦不可用周
頌漢歌各叙功德豈容復施後王以濫名實今率詳論以
言所見并詔百司以求厥中未及改制遇侯景亂陳氏制
度亦無改作西魏廢帝元年周文攝政又詔尚書蘇綽詳
正音律綽時得宋尺以定諸管草創未就會閔帝受禪政
由冢宰方有齊冠事竟不行後掘太倉得古玉斗按以造
律及衡其事又多湮沒至開皇初詔太常牛弘議定律呂
於是博徵學者序論其法又未能決遇平江右得陳氏律
管十有二枚並以付弘遣曉音律者陳山陽太守毛爽及
太樂令蔡子元于普明等以候節氣作律譜時爽年老以

白衣見高祖授淮州刺史辭不赴官因遣協律郎祖孝孫就其受法弘又取此管吹而定聲既天下一統異代器物皆集樂府曉音律者頗議考覈以定鍾律更造樂器以被皇夏十四曲高祖與朝賢聽之曰此聲滔滔和雅令人舒緩然萬物人事非五行不生非五行不成非五行不滅故五音用火尺其事火重用金尺則兵用木尺則喪用土尺則亂用水尺則律呂合調天下和平魏及周齊貪布帛長度故用土尺今此樂聲是用水尺江東尺短於土長於水俗間不知者見玉作名爲玉尺見鐵作名爲鐵尺詔施用水尺律樂其前代金石並鑄毀之以息物議至仁壽四年

劉焯上啓於東宮論張胄玄曆兼論律呂其大旨曰樂主
於音音定於律音不以律不可克諧度律均鍾於是乎在但
律終小呂數復黃鍾舊計未精終不復始故漢代京房妄
爲六十而宋代錢樂之更爲三百六十考禮詮次豈有得
然化未移風將恐由此匪直長短失於其差亦自管圍乖
於其數又尺寸意定莫能詳考旣亂管絃亦舛度量禮皆
校定庶有明發其黃鍾管六十三爲實以次每律減三分
以七爲寸法約之得黃鍾長九寸太簇長八寸一分四釐
林鍾長六寸應鍾長四寸二分八釐七分之四其年高祖
崩煬帝初登未遑改作事遂寢廢其書亦亡大業二年乃

下二八二
詔改用梁表律調鍾磬八音之器比之前代最爲合古其
制度文議并毛爽舊律並在江都淪喪

律管圍容黍

漢志云黃鍾圍九分林鍾圍六分太簇圍八分續志及鄭
玄並云十二律皆徑三分圍九分後魏安豐王依班固
志林鍾空圍六分及太簇空圍八分作律吹之不合黃鍾
商徵之聲皆空圍九分乃與均鍾器合開皇九年平陳後
牛弘辛彦之鄭譯何妥等參考古律度各依時代制其黃
鍾之管俱徑三分長九寸度有指蓋故聲有高下圍徑長
短與度而差故容黍不同今列其數云

晉前尺黃鍾容黍八百八粒

梁法尺黃鍾容八百二十八

梁表尺黃鍾三其一容九百二十五其一容九百一十其一容一千一百二十

漢官尺黃鍾容九百三十九

古銀錯題黃鍾籥容一千二百

宋氏尺即鐵尺黃鍾凡二其一容一千二百其一容一千四十七

後魏前尺黃鍾容一千一百一十五

後周玉尺黃鍾容一千二百六十七

後魏中尺黃鍾容一千五百五十五

後魏後尺黃鍾容一千八百一十九

東魏尺黃鍾容二千八百六十九

萬寶常水尺律母黃鍾容乘一千三百二十

梁表鐵尺律黃鍾副別者其長短及口空之圍徑並同而容乘或多或少皆是作者旁朏其腹使有芻虛

候氣

後齊神武霸府田曹參軍信都芳深有巧思能以管候氣仰觀雲色嘗與人對語即指天曰孟春之氣至矣人往驗管而飛灰已應每月所候言皆無爽又爲輪扇二十四埋

地中以測二十四氣每一氣感則一扇自動他扇並住與管灰相應若符契焉開皇九年平陳後高祖遣毛爽及蔡子元于普明等以候節氣依古於三重密屋之內以木爲案十有二具每取律呂之管隨十二辰位置于按上而以土埋之上平於地中實葭莩之灰以輕緹素覆律口每其月氣至與律冥符則灰飛衝素散出于外而氣應有早晚灰飛有多少或初入月其氣即應或至中下旬間氣始應者或灰飛出三五夜而盡或終一月纔飛少許者高祖異之以問牛弘弘對曰灰飛半出爲和氣吹灰全出爲猛氣吹灰不能出爲衰氣和氣應者其政平猛氣應者其臣縱

四
衰氣應者其君暴高祖駁之曰臣縱君暴其政不平非月
別而有異也今十二月律於一歲內應並不同安得暴君
縱臣若斯之甚也弘不能對令爽等草定其法爽因稽諸
故實以著于篇名曰律譜其略云臣爽按黃帝遣伶倫氏
取竹于嶰谷聽鳳阿閣之下始造十二律焉乃致天地氣
應是則數之始也陽管爲律陰管爲呂其氣以候四時其
數以紀萬物云隸首作數蓋律之本也夫一十百千萬億
兆者引而申焉曆度量衡出其中矣故有虞氏用律和聲
鄒衍改之以定五始正朔服色亦由斯而別也夏正則人
殷正則地周正則天孔子曰吾得夏時焉謂得氣數之要

矣漢初興也而張蒼定律乃推五勝之法以爲水德寔因
戰國官失其守後秦滅學其道浸微蒼補綴之未獲詳究
及孝武創制乃置協律之官用李延年以爲都尉頗解新
聲變曲未達音律之源故其服色不得而定也至于元帝
自曉音律郎官京房亦達其妙因使韋玄成等雜試問房
房自叙云學焦延壽用六十律相生之法以上生下皆三
生二以下生上皆三生四陽下生陰陰上生陽乃還相爲
宮之正法也於後劉歆典領條奏著其始末理漸研精班
氏漢志盡歆所出也司馬彪志並房所出也至于後漢尺
度稍長魏代杜夔亦制律呂以之候氣灰悉不飛晉光祿

大夫荀勗得古銅管校夔所制長古四分方知不調事由其誤乃依周禮更造古尺用之定管聲韻始調左晉之後漸又訛謬至梁武帝時猶有汲冢玉律宋蒼梧時鑄爲橫吹然其長短厚薄大體具存臣先人栖誠學筭於祖暅問律於何承天沈研三紀頗達其妙後爲太常丞典司樂職乃取玉管及宋太史尺並以聞奏詔付大匠依樣制管自斯以後律又飛灰侯景之亂臣兄喜於太樂得之後陳宣帝詣荊州爲質俄遇梁元帝敗喜沒於周適欲上聞陳武帝立遂又以十二管衍爲六十律私候氣序並有徵應至太建時喜爲吏部尚書欲以聞奏會宣帝崩後主嗣立出

喜爲永嘉內史遂留家內貽諸子孫陳亡之際竟並遺失
今正十二管在太樂首陽下生陰始於黃鍾陰上生陽終
於中呂而一歲之氣畢於此矣中呂上生執始執始下生
去滅終於南事六十律候畢於此矣仲冬之月律中黃鍾
黃鍾者首於冬至陽之始也應天之數而長九寸十一月
氣至則黃鍾之律應所以宣養六氣緝和九德也自此之
後並用京房律準長短宮徵次日而用凡十二律各有所
攝引而申之至于六十亦由八卦衍而重之以爲六十四
也相生者相變始黃鍾之管下生林鍾以陽生陰故變也
相攝者相通如中呂之管攝於物應以母權子故相變者

異時而各應相通者同月而繼應應有早晚者非正律氣
乃子律相感寄母中應也其律大業末於江都淪喪

律直日

宋錢樂之因京房南事之餘更生三百律至梁博士沈重
鍾律議曰易以三百六十策當晷之日此律曆之數也淮
南子云一律而生五音十二律而爲六十音因而六之故
三百六十音以當一歲之日律曆之數天地之道也此則
自古而然矣重乃依淮南本數用京房之術求之得三百
六十律各當四月之本律以爲一部以一部律數爲母以一
中氣所有日爲子以母命子隨所多少各一律所建日辰

分數也以之分配七音則建日冬至之聲黃鍾爲宮太簇爲商林鍾爲徵南呂爲羽姑洗爲角應鍾爲變宮蕤賓爲變徵五音七聲於斯和備其次日建律皆依次類運行當日者各自爲宮而商徵亦以次從以考聲徵氣辨識時序萬類所宜各順其節自黃鍾終於壯進一百五十律皆三分損一以下生自依行終於億兆二百九律皆三分益一以上生唯安運一律爲終不生其數皆取黃鍾之實十七萬七千一百四十七爲本以九三爲法各除其實得寸分及小分餘皆委之即各其律之長也脩其律部則上生下生宮徵之次也今略其名次云

黃鍾

包育含微帝德廣運下濟尅終執始
握鑒持樞黃中通聖潛升毅普景盛
滋萌光被咸亨廼文廼聖微陽分動
生氣雲繁鬱湮升引屯結開元質末
俊昧逋建玄中玉燭調風

右黃鍾一部三十四律

每律直三十四
分日之三十一

大呂

夢動始贊大有坤元輔時匡弼分否
又繁唯微棄望庶幾執義秉強陵陰

侶陽識沈緝熙知道適時權變少出

阿衡同雲承明善述休光

右大呂一部二十七律每律直一日及二十七分日之三

太簇

未知其已義建亭毒條風湊始時息

達生匏奏初角少陽柔橈商音屈齊

扶弱承齊動植咸擢兼山止速隨期

龍躍勾芒調序青要結蓐延敷刑晉

辨秩東作贊揚顯滯俶落

右太簇一部三十四律

夾鍾

明庶協侶陰賁風從布政萬化開時
震德乘條芬芳散朗淑氣風馳佚喜
藁黨四隙種生恣性逍遙仁威爭南
旭旦晨朝生遂羣分絜新

右夾鍾一部二十七律

姑洗

南授懷來考神方顯攜角洗陳變虞
擢穎嘉氣始升卿雲媚嶺䟽道路時
日旅實沈炎風首節柔條方結刑始

方齊物華革美茂實登明壯進下生安

依行上生包少選道從朱黻揚庭含貞

右姑洗一部三十四律

中呂

朱明啓運景風初緩羽物斯奮南中

離春率農有程南訛敬致相趣內貞

朱草含輝屈軼曜疇已氣清和物應

戒癘荒落貞軫天庭祚周

右中呂一部二十七律

蕤賓

南事

京房終

謚靜

則選

布萼

滿羸

潛動

盛變

賓安

懷遠

聲暨

軌同

海水

息沴

離躬

安壯

崇明

遠眺

升中

鳳翥

朝陽

制時

瑞通

鶉火

又次

高燄

其煌

右製賓一部二十七律

林鍾

謙侍

崇德

循道

方壯

陰升

靡慝

去滅

華銷

朋慶

雲布

均任

仰成

寬中

安度

德均

無蹇

禮溢

智深

任肅

純恪

歸嘉

美音

溫風

候節

莫華

繡嶺

物無

否與

景口曜井日煥重輪財華

右林鍾一部三十四律

夷則

升商清爽氣精陰德白藏御叙鮮刑

貞尅金天劉彌會道歸仁陰侶去南

陽消柔辛延乙和庚靡卉萑晉分積

孔脩九德咸盡僉惟俾乂

右夷則一部二十七律

南呂

白呂捐秀敷實素嵐勁物酋稔結躬

肥遯 羸中 晟陰 抗節 威遠 有截 歸期
中德 王猷 允塞 蓐收 搏轡 搖落 未卬
質隨 分蒲 道心 貞堅 蓄止 歸藏 夷汙
均義 悅使 二勞 九有 光賁

右南呂一部三十四律

無射

思冲 懷謙 恭儉 休老 恤農 銷祥 閉奄
降婁 藏邃 日在 旋春 闡藏 明奎 鄰齊
軌衆 大蓄 嗇歛 下濟 息肩 無邊 期保
延年 秋深 野色 玄月 澄天

右無射一部二十七律

應鍾

分焉 祖微 據始 功成 又定 靜謐 遲內
無爲 而又 姑射 凝晦 動寂 應徵 未育
萬機 萬壽 無疆 地久 天長 脩復 遲時
方制 無休 九野 八荒 億兆 安運
右應鍾一部二十八律

審度

史記曰夏禹以身爲度以聲爲律禮記曰丈夫布手爲尺
周官云璧羨起度鄭司農云羨長也此璧徑尺以起度量

易緯通卦驗十馬尾爲一分淮南子云秋分而禾藟定藟
定而禾熟律數十二藟而當一粟十二粟而當一寸藟者
禾穗芒也說苑云度量權衡以粟生一粟爲一分孫子算
術云蠶所生吐絲爲忽十忽爲秒十秒爲豪十豪爲釐十
釐爲分此皆起度之源其文舛互唯漢志度者所以度長
短也本起黃鍾之長以子穀秬黍中者一黍之廣度之九
十黍爲黃鍾之長一黍爲一分十分爲一寸十寸爲一尺
十尺爲一丈十丈爲一引而五度審矣後之作者又憑此
說以律度量衡並因秬黍散爲諸法其率可通故也黍有
大小之差年有豐耗之異求代量校每有不同又俗傳訛

替漸致增損今略諸代尺庶以十五等并異同之說如左
一周尺

漢志王莽時劉歆銅斛尺

後漢建武銅尺

晉泰始十年荀勗律尺爲晉前尺

祖冲之所傳銅尺

徐廣徐爰王隱等晉書云武帝泰始九年中書監荀勗校
太樂八音不和始知爲後漢至魏尺長於古四分有餘勗
乃部著作郎劉恭依周禮制尺所謂古尺也依古尺更鑄
銅律呂以調聲韻以尺量古器與本銘尺寸無差爰汲郡

盜發魏襄王冢得古周時玉律及鍾磬與新律聲韻闇同
于時郡國或得漢時故鍾吹新律命之皆應梁武鍾律緯
云祖冲之所傳銅尺其銘曰晉泰始十年中書考古器揆
校今尺長四分半所校古法有七品一曰姑洗玉律二曰
小呂玉律三曰西京銅望臬四曰金錯望臬五曰銅斛六
曰古錢七曰建武銅尺姑洗微強西京望臬微弱其餘與
此尺同銘八十
二字此尺者勗新尺也今尺者杜夔尺也雷次
宗何胤之二人作鍾律圖所載荀勗校量古尺文與此銘
同而蕭吉樂譜謂爲梁朝所考七品謬也今以此尺爲本
以校諸代尺云

二晉田父玉尺

梁法尺實比晉前尺一尺七釐

世說稱有田父於野地中得周時玉尺便是天下正尺荀勗試以校尺所造金石絲竹皆短校一米梁武帝鍾律緯稱主衣從上相承有周時銅尺一枚古玉律八枚檢主衣周尺東晉用爲章信尺不復存玉律一口蕭餘定七枚夾鍾有昔題刻廼制爲尺以相參取細毫中黍積次訓定今之最爲詳密長祖冲之尺校半分以新尺制爲四器名爲通又依新尺爲笛以命古鍾按刻夷則以笛命飲和韻夷則定合案此兩尺長短近同

三梁表尺實比晉前尺一尺二分二釐一毫有奇

蕭吉云出於司馬法梁朝刻其度於影表以則影案此即奉朝請祖暕所算造銅圭影表者也經陳滅入朝大業中議以合古乃用之調律以制鍾磬等八音樂器

四漢官尺實比晉前尺一尺三分七毫

晉時始平掘地得古銅尺

蕭吉樂譜云漢章帝時零陵文學史奚景於冷道縣舜廟下得玉律度爲此尺傳暢晉諸公讚云荀勗造鍾律時人並稱其精密唯陳留阮咸譏其聲高後始平掘地得古銅尺歲久欲腐以校荀勗今尺短校四分時人以咸爲解此

兩尺長短近同。五魏尺杜夔所用調律比晉前尺一尺四分七釐。魏陳留王景元四年劉徽注九章云王莽時劉歆斛尺弱於今尺四寸五釐。比魏尺其斛深九寸五分五釐。即晉荀勗所云杜夔尺長於今尺四分半是也。

六晉後尺實比晉前尺一尺六分二釐。

蕭吉云晉氏江東所用。

七後魏前尺實比晉前尺一尺二寸七釐。

八中尺實比晉前尺一尺二寸一分一釐。

九後尺實比晉前尺一尺二寸八分一釐。

即開皇官尺及後周市尺

後周市尺比王尺一尺九分三釐。

開皇官尺即鐵尺一尺二寸

此後魏初及東西分國後周末用玉尺之前雜用此等尺
甄鸞算術云周朝市尺得玉尺九分二釐或傳梁時有誌
公道人作此尺寄入周朝云與多鬚老翁周太祖及隋高
祖各自以爲謂已周朝人間行用及開皇初著令以爲官
尺百司用之終于仁壽大業中人間或私用之

十東後魏尺實比晉前尺一尺五寸八豪

此是魏中尉元延明累黍用半周之廣爲尺齊朝因而用
之魏收魏史律曆志云公孫崇永平中更造新尺以一黍
之長累爲寸法尋太常卿劉芳受詔脩樂以秬黍中者一

黍之廣卽爲一分而中尉元匡以一黍之廣度黍二縫以取一分三家紛競久不能決太和十九年高祖詔以一黍之廣用成分體九十之黍黃鍾之長以定銅尺有司奏從前詔而芳尺同高祖所制故遂典脩金石迄武定未有論律者

十一蔡邕銅籥尺

後周玉尺實比晉前尺一尺一寸五分八釐

從上相承有銅籥一以銀錯題其銘曰籥黃鍾之宮長九寸空圍九分容秬黍一千二百粒稱重十二銖兩之爲一合三分損益轉生十二律祖孝孫云相承傳是蔡邕銅籥

後周武帝保定中詔遣大宗伯盧景宣上黨公長孫紹遠
岐國公斛斯徵等累黍造尺從橫不定後因脩倉掘地得
古玉斗以爲正器據斗造律度量衡因用此尺大赦改元
天和百司行用終於大象之末其律黃鍾與蔡邕古龔同
十二宋氏尺實比晉前尺一尺六分四釐

錢樂之渾天儀尺

後周鐵尺

開皇初調鍾律尺及平陳後調鍾律水尺此宋代人間所
用尺傳入齊梁陳以制樂律與晉後尺及梁時俗尺劉曜
渾天儀尺略相依近當由人間恒用增損訛替之所致也

周建德六年平齊後即以此同律度量頒于天下其後宣
帝時達奚震及牛弘等議曰竊惟權衡度量經邦懋軌誠
須詳求故實考校得衷謹尋今之鐵尺是太祖遣尚書故
蘇綽所造當時檢勘用爲前周之尺驗其長短與宋尺符
同即以調鍾律并用均田度地今以上黨羊頭山黍依漢
書律曆志度之若以大者稠累依數蒲尺實於黃鍾之律
須撼乃容若以中者累尺雖復小稀實於黃鍾之律不動
而蒲計此二事之殊良由消息未善其於鐵尺終有一會
且上黨之黍有異他鄉其色至烏其形圓重用之爲量定
不徒然正以時有水旱之差地有肥瘠之異取黍大小未

必得中案許慎解秬黍體大本異於常疑今之大者正是
其中累百蒲尺即是會古實籥之外繞剩十餘此恐圍徑
或差造律未妙就如撼動取蒲論理亦通今勘周漢古錢
大小有合宋氏渾儀尺度無舛又依淮南累粟十二成寸
明先王制法索隱鈎深以律計分義無差異漢書食貨志
云黃金方寸其重一斤今鑄金校驗鐵尺爲近依文據理
將會處多且平齊之始已用宣布今因而爲定彌合時宜
至於玉尺累黍以廣爲長累既有剩實復不滿尋訪古今
恐不可用其晉梁尺量過爲短小以黍實管彌復不容據
律調聲必致高急且八音克諧明王盛範同律度量哲后

通規臣等詳校前經斗量時事謂用鐵尺於理爲便未及
詳定高祖受終牛弘辛彦之鄭譯何妥等久議不決既平
陳上以江東樂爲善曰此華夏舊聲雖隨俗改變大體猶
是古法祖孝孫云平陳後廢周玉尺律使用此鐵尺律以
一尺二寸卽爲市尺

十三開皇十年萬寶常所造律呂水尺實比晉前尺一尺
一寸八分六釐今太樂庫及內出銅律一部是萬寶常所
造名水尺律說稱其黃鍾律當鐵尺南呂倍聲南呂黃鍾
羽也故謂之水尺律

十四雜尺趙劉曜渾天儀土圭尺長於梁法尺四分三釐

實比晉前尺一尺五分

十五梁朝俗間尺長於梁法尺六分三釐

於劉曜渾儀尺二分實比晉前尺一尺七分一釐梁武鍾
律緯云宋武平中原送渾天儀土圭云是張衡所作驗渾
儀銘題是光初四年鑄土圭是光初八年作並是劉曜所
制非張衡也制以爲尺長今新尺四分三釐俗間尺二
分新尺謂梁法尺也

嘉量

周禮臬氏爲量鬴深尺內方尺而圓其外其實一鬴其鬻
一寸其實一豆其耳三寸其實一升重一鈞其聲中黃鍾

槩而不稅其銘曰時文思索允臻其極嘉量既成以觀四
國永啓厥後茲器維則春秋左氏傳曰齊舊四量豆區鬴
鍾四升曰豆各自其四以登於鬴六斗四升也鬴十則鍾
六十四斗也鄭玄以爲方尺積千寸比九章粟米法少二
升八十一分升之二十二祖冲之以算術考之積凡一千
五百六十二寸半方尺而圓其外減傍一釐八毫其徑二
尺四寸一分四毫七秒二忽有奇而深尺即古斛之制也
九章商功法程粟一斛積二千七百寸米一斛積一千六
百二十寸菽合麻麥一斛積二千四百三十寸此據精
麤爲率使價齊而不等其器之積寸也以米斛爲正則同

千漢志孫子算術曰六粟爲圭十圭爲秒十秒爲撮十撮爲勺
十勺爲合應劭曰圭者自然之形陰陽之始四圭爲撮五
康曰六十四黍爲圭漢志曰量者籥合升斗斛也所以量
多少也本起於黃鍾之籥用度數審其容以子穀秬黍中
者子有二百實其籥以井水准其概合籥爲合十合爲升
十升爲斗十斗爲斛而五量嘉矣其法用銅方尺而圓其
外旁有庇焉其上爲斛其下爲斗左耳爲升右耳爲合籥
其狀似爵以縻爵祿上三下一參天兩地圓而函方左一
右二陰陽之象也圓象規其重二鈞備氣物之數各萬有
一千五百二十也聲中黃鍾始於黃鍾而反覆焉其斛銘

曰律嘉量斛方尺而圓其外庀旁九釐五毫纂百六十二寸深尺積一千六百二十寸容十斗祖冲之以圓率考之此斛當徑一尺四寸三分六釐一毫九杪二忽庀旁一分九毫有奇劉歆庀旁少一釐四毫有奇歆數術不精之所致也

魏陳留王景元四年劉徽注九章商功曰當今大司農斛圓徑一尺三寸五分五釐深一尺積一千四百四十一寸十分之三王莽銅斛於今尺爲深九寸五分五釐徑一尺三寸六分八釐七毫以徽術計之於今斛爲容九斗七升四合有奇此魏斛大而尺長王莽斛小而尺短也

梁陳依古齊以古升五升爲一斗後周武帝保定元年辛巳五月晉國造倉獲古玉升暨五年乙酉冬十月詔改制銅律度遂致中和累黍積籥同茲玉量與衡度無差准爲銅升用頒天下內徑七寸一分深二寸八分重七斤八兩天和二年丁亥正月癸酉朔十五日戊子校定移地官府爲式此銅升之銘也其玉升銘曰維大周保定元年歲在重光月旅蕤賓晉國之有司修繕倉廩獲古玉升形制典正若古之嘉量太師晉國公以聞勅納於天府暨五年歲在叶洽白圭帝廼詔稽準繩考灰律不失圭撮不差累黍遂鎔金寫之用頒天下以合太平權衡度量今君以數計之

玉升積玉尺一百一十寸八分有奇斛積一千一百八十五分七釐三毫九杪又甄鸞算術云玉升一升得官斗一升三合四勺此玉升大而官斗小也以數計之甄鸞所據後周官斗積玉尺九十七寸有奇斛積九百七十七寸有奇後周玉斗并副金錯銅斗及建德六年金錯題銅斗實同以矩忝定量以玉稱權之一升之實皆重六斤十三兩開皇以古斗三升爲一升大業初依復古斗

衡權

衡者平也權者重也衡所以任權而鈞物平輕重也其道如底以見準之正繩之直左旋見規右折見矩其在天也

佐助旋機斟酌建指以齊七政故曰玉衡權者銖兩斤鈞
石也以秤物平施知輕重也古有黍繫銖鎰鉤鈔鎰之
目歷代差變其詳未聞前志曰權本起於黃鍾之重一篇
容千二百黍重十二銖兩之爲兩二十四銖爲兩十六兩
爲斤三十斤爲鈞四鈞爲石五權謹矣其制以義立之以
物鈞之其餘大小之差以輕重爲宜圓而環之令之內好
者周旋亡端終而復始亡窮已也權與物鈞而生衡衡運
生規規圓生矩矩方生繩繩直生準準正則衡平而鈞權
矣是爲五則備于鈞器以爲大軌案趙書石勒十八年七
月造建德殿得圓石狀如水碓其銘曰律權石重四鈞同

律度量衡有辛氏造續咸議是王莽時物後魏景明中并
州人王顯達獻古銅權一枚上銘八十一字其銘云律權
石重四鈞又云黃帝初祖德币于虞虞帝始祖德币于辛
歲在大梁龍集戊辰直定天命有人據土德受正號即真
改正建丑長壽隆崇同律度量衡稽當前人龍在巳巳歲
次實沈初班天下萬國永遵子子孫孫享傳億年此亦王
莽所制也其時大樂令公孫崇依漢志先修稱尺及見此
權以新稱稱之重一百二十斤新稱與權合若符契於是
付崇調鑿孝文時一依漢志作斗尺

梁陳依古稱齊以古稱一斤八兩爲一斤周王稱四兩當

古稱兩半開皇以古稱三斤爲一斤大業中依復古秤

志第十一

律曆上

隋書十六

唐書志卷第八

劉

昫

等修

聞人詮校刻沈桐同校

音樂一

樂者太古聖人治情之具也人有血氣生知之性喜怒哀樂之情情感物而動於中聲成文而應於外聖王乃調之以律度文之以歌頌蕩之以鍾石播之以絃管然後可以滌情靈可以祛怨思施之於邦國則朝廷序施之於天下則神祇格施之於賓宴則君臣和施之於戰陣則士民勇三五之代世有厥官故虞廷振干羽之容周人立弦誦之教洎蒼精道喪戰國塵飛禮樂出於諸侯雅頌淪於衰俗齊竽燕筑俱非皷繹之音東缶西琴各寫哇淫之狀乃至播鼗入漢師摯寢絃延陵有自鄆之譏孔子起聞韶之嘆及始皇一統傲視百王鐘鼓滿於秦宮無非鄭衛歌舞陳於漢廟並匪咸韶而九成六變之容八佾四懸之制但存其數罕達其情而制氏所傳形容而已武宣之世天子弘

儒采夜誦之詩考從臣之賦朝吟蘭殿暮奏竹宮乃命協律之官始制禮神之曲屬河間好古遺籍充庭乃約詩頌而制樂章體周官而爲舞節自茲相襲代易其辭雖流管磬之音恐異莖英之音其後臥聽桑濮雜以堦離孤竹空桑無復旋宮之義崇牙樹羽惟陳備物之儀煩手卽多知音蓋寡自永嘉之後咸洛爲墟禮壞樂崩典章始盡江左掇其遺散尚有治世之音而元魏宇文代雄朔漠地不傳於清樂人各習其舊風雖得兩京工胥亦置四箱金奏殊非入耳之玩空有作樂之名隋文帝家世士人銳興禮樂踐祚之始詔太常卿牛弘祭酒辛彥之增修雅樂弘集伶官措思歷載無成而郊廟侑神黃鍾一調而已開皇八年平陳始獲江左舊工及四懸樂器帝令廷奏之嘆曰此華夏正聲也非吾此舉世何得聞乃調五音爲五夏二舞登歌房中等十四調賓祭用之隋氏始有雅樂因置清商署以掌之旣而協律郎祖孝孫依京房舊法推五音十二律爲六十音明六之有三百六十音旋相爲宮音定廟樂諸儒論難竟不施用隋世雅音惟清樂十

四調而已隋末大亂其樂猶全高祖受禪擢祖孝孫爲吏部郎中轉太常少卿漸見親委孝孫由是奏請作樂時軍國多務未遑改創樂府尚用隋氏舊文武德九年始命孝孫修定雅樂至貞觀二年六月奏之太宗曰禮樂之作蓋聖人緣物設教以爲搏節治之隆替豈此之由御史大夫杜淹對曰前代興亡實由於樂陳將亡也爲玉卣後庭花齊將亡也而爲伴侶曲行路聞之莫不悲泣所謂亡國之音也是觀之蓋樂之由也太宗曰不然夫音聲能感人自然之道也故歡者聞之則悅憂者聽之則悲悲歡之情在於人心非由樂也將亡之政其民必苦然苦心所感故聞之則悲耳何有樂聲哀怨能使悅者悲乎今玉卣伴侶之曲其聲具存朕當爲公奏之知公必不悲矣尚書右丞魏徵進曰古人稱禮云禮云玉帛云乎哉樂云鍾鼓云乎哉樂在人和不由音調太宗然之孝孫又奏陳梁舊樂雜用吳楚之音周齊舊樂多涉胡戎之伎於是斟酌南北考以古音作爲大唐雅樂以十二律各順其月旋相爲宮按禮記云大樂與天地同和故制十

二和之樂合三十一曲八十四調祭圓丘以黃鍾爲宮方澤以林鍾爲宮宗廟以太簇爲宮五郊朝賀饗宴則隨月用律爲宮初隋但用黃鍾一宮惟扣七鍾餘五鍾虛懸而不扣及孝孫建旋宮之法皆遍扣鍾無復虛懸者矣祭天神奏豫和之樂地祇奏順和宗廟奏永和天地宗廟登歌俱奏肅和皇帝臨軒奏太和王公出入奏舒和皇帝食舉及飲酒奏休和皇帝受朝奏政和皇太子軒懸出入奏承和元日冬至皇帝禮會登歌奏昭和郊廟俎入奏雍和皇帝祭享酌酒讀祝文及飲福受胙奏壽和五郊迎氣各以月律而奏其音又郊廟祭享奏化康凱安之舞周禮旋宮之義亾絕已久時莫能知一朝復古自此始也及孝孫卒後協律郎張文收復採三禮言孝孫雖創其端至於郊裡用樂事未周備詔文收與太常掌禮樂官等更加釐改於是依周禮祭昊天上帝以圜鍾爲宮黃鍾爲角太簇爲徵姑洗爲羽奏豫和之舞若封太山同用此樂若地祇方丘以函鍾爲宮太簇爲角姑洗爲徵南呂爲羽奏順和之舞禪梁甫同用此樂祫禘宗廟以黃鍾

爲宮大呂爲角太簇爲徵應鍾爲羽奏永和之舞五郊日月星辰及
類于上帝黃鍾爲宮奏豫和之曲大蜡大報以黃鍾太簇姑洗蕤賓
夷則無射等調奏豫和順和永和之曲明堂雩以黃鍾爲宮奏豫和
之曲神州社稷籍田宜以太簇爲宮雨師以姑洗爲宮山川以蕤賓
爲宮並奏順和之曲饗先妣以夷則爲宮奏永和之舞大饗讌奏姑
洗蕤賓二調皇帝郊廟食舉以月律爲宮並奏休和之曲皇帝郊廟
出入奏太和之樂臨軒出入奏舒和之樂並以姑洗爲宮皇帝大射
姑洗爲宮奏騶虞之曲皇太子奏狸首之曲皇太子軒懸姑洗鼉
鼉永和之曲凡奏黃鍾歌大呂奏太簇歌應鍾奏姑洗歌南呂奏蕤賓
歌林鍾奏夷則歌中呂奏無射歌夾鍾黃鍾蕤賓爲宮樂九變大呂
林鍾爲宮其樂八變太簇夷則爲宮其樂七變夾鍾南呂爲宮其樂
六變姑洗無射爲宮其樂五變中呂應鍾爲宮其樂四變天子十二
鍾上公九侯伯七子男五卿六大夫四士三及成奏之太宗稱善於
是加級頒賜各有差十四年勅曰殷薦祖考崇功德比雖加以誠潔

而廟樂未稱宜令所司詳諸故實制定奏聞八座議曰七廟觀德義冠於宗祀三祖在天式章於嚴配致敬之情允洽大孝之道宜宣是以八佾具陳肅儀形於綴兆四懸備展被鴻徽於雅音考作樂之明義擇皇王之令典前聖所履莫大于茲伏惟皇帝陛下天縱感通率由冥極孝理昭懿光被於八埏愛敬純深追崇於百葉永言錫祚斯弘頌聲鍾律革音播鏗鏘於饗薦羽籥成列申蹈厲於蒸嘗爰詔典司乃加隆稱循聲覈實敬闡尊名竊以皇靈滋慶濬源長委邁吞鸞之生商軼擾龍之肇漢盛韜光於九二漸發迹於三分高祖縮地補天重張區宇反蒐肉骨再造生靈恢恢帝圖與二儀而合大赫赫皇道共七曜以齊明雖復聖跡神功不可得而窺測經文緯武敢有寄於名言敬備樂章式昭彞範皇祖弘農府君宣簡公懿王三廟樂請同奏長發之舞太祖景皇帝廟樂請奏大基之舞世祖元皇帝廟樂請奏大成之舞高祖大武皇帝廟樂請奏大明之舞文德皇后廟樂請奏光大之舞七廟登歌請每室別奏制可之二十三年太尉長孫

無忌侍中于志寧議太宗廟樂曰易曰先王作樂崇德殷薦之上帝以配祖考請樂名崇德之舞制可之後文德皇后廟有司據禮停光大之舞惟進崇德之舞光宅三年九月高宗廟樂以鈞天爲名中宗廟樂奏太和之舞開元六年十月勅睿宗廟奏景雲之舞二十九年有太常奏准上二年東封太山日所定雅樂其樂曰元和六變以降天神順和八變以降地祇皇帝行用太和之樂其封太山也登歌奠玉幣用肅和之樂迎俎用雍和之樂酌福飲福用福和之樂送文迎武用舒和之樂亞獻終獻用凱安之樂送神用夾鍾宮元和之樂禪社首也送神用林鍾宮順和之樂享太廟也迎神用求和之樂獻祖宣皇帝酌獻用光大之舞懿祖光皇帝酌獻用長發之舞太祖景皇帝酌獻用大政之舞世祖元皇帝酌獻用大成之舞高祖神堯皇帝酌獻用大明之舞太宗文皇帝酌獻用崇德之舞高宗天皇大帝酌獻用鈞天之舞中宗孝和皇帝酌獻用太和之舞睿宗大聖貞皇帝酌獻用景雲之舞徹豆用雍和之舞送神用黃鍾宮永和之樂臣以樂章殘缺積有歲

時自有事東巡親謁九廟聖情慎禮精祈感通皆祠前累日考定音律請編入史冊萬代施行下制曰王公卿士爰及有司頻詣闕上言請以唐樂爲名者斯至公之事朕安得而辭焉然則大咸大韶大護大夏皆以大字表其樂章今之所定宜曰大唐樂皇祖弘農府君至高祖大武皇帝六朝貞觀中已詔顏師古等定樂章舞號洎今太常又奏有司所定獻祖宣皇帝至睿宗聖貞皇帝九廟酌獻用舞之號天寶元年四月命有司定玄元皇帝廟告享所奏樂降神用混成之樂送神用太一之樂寶應三年六月有司奏玄宗廟樂請奏廣運之舞肅宗廟樂請奏惟新之舞大曆十四年代宗廟樂請奏保大之舞永貞元年十月德宗廟樂請奏文明之舞元和元年順宗廟樂請奏大順之舞元和十五年憲宗廟樂請奏象德之舞穆宗廟樂請奏和寧之舞敬宗廟樂請奏大鈞之舞文宗廟樂請奏文成之舞武宗廟樂請奏大定之舞貞觀元年宴羣臣始奏秦王破陣之曲太宗謂侍臣曰朕昔在藩屢有征討世間遂有此樂豈意今日登於雅樂然其發

揚蹈厲雖異文容功業由之致有今日所以被於樂章示不忘於本也尚書右僕射封德彝進曰陛下以聖武戡難立極安人功成化定陳樂象德實弘濟之盛烈爲將來之壯觀文容習儀豈得爲比太宗曰朕雖以武功定天下終當以文德綏海內文武之道各隨其時公謂文容不如蹈厲斯爲過矣德彝頓首曰臣不敏不足以知之其後令魏徵虞世南褚亮李百藥改制歌辭更名七德之舞增舞者至百二十人被甲執戟以象戰陣之法焉六年太宗行幸慶善宮宴從臣於渭水之濱賦詩十韻其宮即太宗降誕之所車駕臨幸每特感慶賞賜閭里有同漢之宛沛焉於是起居郎呂才以御製詩等於樂府被之管絃名爲功成慶善樂之曲令童兒八佾皆進德冠紫袴褶爲九功之舞冬至享醺及國有大慶與七德之舞偕奏于庭七年太宗制破陣舞圖左圓右方先偏後伍魚麗鵠貫箕張翼舒交錯屈伸首尾迴互以象戰陣之形令呂才依圖教樂工百二十人被甲執戟而習之凡爲三變每變爲四陣有來往疾徐擊刺之象以應歌節數日而

就更名七德之舞癸巳奏七德九功之舞觀者見抑揚蹈厲莫不扼腕踴躍凜然震竦武臣列將咸上壽云此舞皆是陛下百戰百勝之形容羣臣咸稱萬歲蠻夷十餘種自請率舞詔許之久而乃罷十四年有景雲見河水清張文收採古朱鴈天馬之義制景雲河清歌名曰讌樂奏之管絃爲諸樂之首元會第一奏者是也永徽二年十一月高宗親祀南郊黃門侍郎宇文節奏言依儀明日朝羣臣除樂懸請奏九部樂上因曰破陣樂舞者情不忍觀所司更不宜設言畢慘愴久之顯慶元年正月改破陣樂舞爲神功破陣樂二年太常奏白雪琴曲先是上以琴中雅曲古人歌之近代已來此聲頓絕雖有傳習又失宮商令所司簡樂工解琴筆者修習舊曲至是太常上言曰臣謹按禮記家語云舜彈五絃之琴歌南風之詩是知琴操曲弄皆合於歌又張華博物志云白雪是大帝使素女鼓五十絃瑟曲名又楚大夫宋玉對襄王云有客於郢中歌陽春白雪國中和者數十人是知白雪琴曲本宜合歌以其調高人和遂寡自宋玉以後迄今千祀

未有能歌白雪曲者臣今準勅依於琴中舊曲定其宮商然後教習並合於歌輒以御製雪詩爲白雪歌辭又按古今樂府奏曲之後皆別有送聲君唱臣和事彰前史輒取侍臣等奏和雪詩以爲送聲各十六節今悉教訖並皆諧韻上善之乃付太常編於樂府六年二月太常丞呂才造琴歌白雪等曲上製歌辭十六首編入樂府六年三月上欲伐遼於屯營教舞召李義府任雅相許敬宗許圜師張延師蘇定方阿史那忠子闐王休闐上官儀等赴洛城門觀樂樂名一戎大定樂賜觀樂者雜綵有差麟德二年七月制曰國家平定天下革命創制紀功旌德久被樂章今郊祀四懸猶用于戚之舞先朝作樂輟而未伸其享宴等所奏宮懸文舞宜用功成慶善之樂皆著履執拂依舊服袴褶童子冠其武舞宜用神功破陣之樂皆被甲持戟其執纛之人亦着金甲人數並依八佾仍量加簫笛歌鼓等並於懸南列坐若舞卽與宮懸合奏其宴樂內色舞者仍依舊別設上元三年十一月勅供祠祭上元舞前令大祠享皆將陳設自今已後圓丘方澤太廟

祠享然後用此舞餘祭並停儀鳳二年十一月六日太常少卿韋萬石奏曰據貞觀禮郊享曰文舞奏豫和順和永和等樂其舞人著委貌冠服並手執蒼翟其武舞奏凱安其舞人並著平冕手執干戚奏麟德三年十月勅文舞改用功成慶善樂武舞改用神功破陣樂并改器服等自奉勅以來爲慶善樂不可降神神功破陣樂未入雅樂雖改用器服其舞猶依舊迄今不改事旣不安恐須別有處分者以今月六日錄奏奉勅舊文舞武舞旣不可廢并器服揔宜依舊若懸作上元舞日仍奏神功破陣樂及功成慶善樂并殿庭用舞並須引出懸外作其安置舞曲宜更商量作安穩法并錄凱安六變法象奏聞萬石又與刊正官等奏曰謹按凱安舞是貞觀中所造武舞準貞觀禮及今禮但郊廟祭享奏武舞之樂即用之凡有六變一變象龍興參野二變象剋靖闕中三變象東夏賓服四變象江淮寧謐五變象擒狁六變復位以崇象兵還振旅謹按貞觀禮祭享曰武舞準作六變亦如周之大武六成樂止按樂有因人而作者則因人而止如

著成數者數終卽止不得取行事賒促爲樂終早晚卽禮云三闋六
成八變九竊是也禮奏武舞六成而數終未止旣非師古不可依行
其武舞凱安望請依古禮及貞觀禮六成樂止立部伎內破陣樂五
十二遍修入雅樂祇有兩遍名曰七德立部伎內慶善樂七遍修入
雅樂祇有一遍名曰九功上元舞二十九遍今入雅樂一無所減每
見祭享曰三獻已終上元舞又自未畢今更加破陣樂兼恐酌獻已
後歌舞更長其雅樂內破陣樂慶善樂及上元舞三曲並望修改通
融令長短與禮相稱冀望久長安穩破陣樂有象武事慶善樂有象
文事按古六代舞有雲門大咸大夏大韶是古之文舞殷之大濩周
之大武是古之武舞依古義先儒相傳國家以揖讓得天下則先奏
文舞若以征伐得天下則先奏武舞望請應用二舞日先奏神功破
陣樂次奏功成慶善樂先奉勅於圓丘方澤太廟祠享日則用上元
之舞臣據見行禮欲於天皇酌獻降復位已後卽作凱安變樂正其

神功破陣樂功成慶善樂上元之舞三曲待修改訖以次通融作之
卽得與舊樂前後不相妨破若有司攝行事日亦請據行事通融從
之三年七月上在九成宮咸亨殿宴集有韓王元嘉霍王元軌及南
北軍將軍等樂作太常少卿韋萬石奏稱破陣樂舞者是皇祚發跡
所由宣揚宗祖盛烈傳之於後永永無窮自天皇臨馭四海寢而不
作旣緣聖情感愴羣下無敢關言臣忝職樂司廢缺是懼依禮祭之
日天子親撝干戚以舞先祖之樂與天下同樂之也今破陣樂久廢
羣下無所稱述將何以發孝思之情上矍然改容俯遂所請有制令
奏樂舞旣畢上歎歔感咽涕泗交流臣下悲淚莫能仰視久之顧謂兩
王曰不見此樂垂三十年乍此觀聽實深哀感追思往日王業艱難
勤苦若此朕今嗣守洪業可忘武功古人云富貴不與驕奢期驕奢
自至朕謂時見此舞以自誠最異無盈滿之過非爲歡樂奏陳之耳
侍宴羣臣咸呼萬歲調露二年正月二十一日則天御洛城南樓賜
宴太常奏六合還淳之舞長壽二年正月則天親享萬象神宮先是

上自製神宮大樂舞用九百人至是舞於神宮之庭景龍二年皇后
上言自妃主及五品以上母妻并不因夫子封者請自今遷葬之日
特給鼓吹宮官亦準此侍御史唐紹上諫曰竊聞鼓吹之作本爲軍容
昔黃帝涿鹿有功以爲警衛故摑鼓曲有靈夔吼鷗鷲爭石墜崖壯
士怒之類自昔功臣備禮適得用之丈夫有四方之功所以恩加寵
錫假如郊祀天地誠是重儀惟有宮懸本無按架故知軍樂所備尚
不洽於神祇鉦鼓之音豈得接於閨闈准式公主王妃已下葬禮準
有團扇方扇綵帷錦障之色加至鼓吹歷代未聞又準令五品官婚
葬先無鼓吹惟京官五品得借四品鼓吹爲儀令特給五品已上母
妻五品官則不當給限便是班秩本因夫子儀飾乃復過之事非倫
次難爲定制參詳義理不可常行請停前勅各依常典上不納延載
元年正月二十三日製越古長年樂一曲玄宗在位多年善樂音若
讌設醺會即御勤政樓先一日金吾引駕仗北衙四軍甲士未明陳
仗衛尉張設光祿造食候明百僚朝侍中進中嚴外辨中官素扇天

子開簾受朝禮畢又素扇垂簾百寮常叅供奉官貴戚二王後諸蕃酋長謝食就坐太常大鼓藻繪如錦樂工齊擊聲震城闕太常卿引雅樂每色數十人自南魚貫而進列於樓下鼓笛雜奏充庭考擊太常樂立部伎坐部伎點鼓舞間以胡夷之伎日旰即內閑廐引蹀馬三十匹傾杯樂曲奮首鼓尾縱橫應節又施三層校牀乘馬而上扑轉如飛又令宮女數百人自帷出擊雷鼓爲破陣樂太平樂上元樂雖太常積習皆不如其妙也若聖壽樂則迴身換衣作字如畫又五方使引大象入場或拜或舞動容鼓振中於音律竟日而退玄宗又於聽政之暇敎太常樂工子弟三百人爲絲竹之戲音響齊發有一聲誤玄宗必覺而正之號爲皇帝弟子又云梨園弟子以置院近於禁苑之梨園太常又有別敎院敎供奉新曲太常每陵晨鼓笛亂發於太樂別署敎院廩食常千人宮中居宜春院玄宗又製新曲四十餘又新製樂譜每初年望夜又御勤政樓觀燈作樂貴臣戚里借看樓觀望夜闌太常樂府縣散樂畢即遣宮女於樓前縛架出眺歌舞

以娛之若繩戲竿木詭異巧妙固無其比天寶十五載玄宗西幸祿山遣其逆黨載京師樂器樂伎衣盡入洛城尋而肅宗剋復兩京將行大禮禮物盡闕命禮儀使太常少卿于休烈使屬吏與東京置臺領赴于朝廷詔給錢使休烈造伎衣及大舞等服於是樂工二舞始備矣乾元元年三月十九日上以太常舊鍾磬自隋已來所傳五聲或有差錯謂于休烈曰古者聖人作樂以應天地之和以合陰陽之序和則人不夭札物不疵癘且金石絲竹樂之器也比親享郊廟每聽樂聲或宮商不倫或鍾磬失度可盡供鍾磬朕當於內自定太常進入上集樂工考試數日審知差錯然後令再造及磨刻二十五日一部先畢召太常樂工上臨三殿親觀考擊皆合五音送太常二十八日又於內造樂章三十一章送太常郊廟歌之貞元三年四月河東節度使馬燧獻定難曲御麟德殿命閱試之十二年十二月昭義軍節度使王虔休獻繼天誕聖樂十四年二月德宗自製中和舞又奏九部樂及禁中歌舞伎者十數人布列在庭上御麟德殿會百寮觀

新樂詩仍令太子書示百官貞元十六年正月南詔異牟尋作奉聖樂舞因韋臯以進十八年正月驃國王來獻本國樂太和八年十月宣太常寺準雲韶樂舊用人數令於本寺閱習進來者至開成元年十月敎成三年武德司奉宣索雲韶樂縣圖二軸進之太和三年八月太常禮院奏謹按凱樂鼓吹之歌曲也周官大司樂王師大獻則奏凱安樂注云獻功之樂也又大司馬之班師有功則輶獻于社注云兵樂曰凱司馬法曰得意則凱樂所以示喜也左氏傳載晉文公勝楚振旅凱入魏晉已來鼓吹曲章多迷當時戰功是則歷代獻捷必有凱歌太宗平東都破宋金剛其後蘇定方執賀魯李勣平高麗皆備軍容凱歌入京師謹檢貞觀顯慶開元禮書並無儀注今叅酌今古備其陳設及奏歌曲之儀如後凡命將征討有大功獻俘馘者其日備神策兵衛於東門外如獻俘常儀其凱樂用鐃吹二部笛簫篳簹笳鐃鼓每色二人歌工二十四人樂工乘馬執樂器次第陳列如鹵簿之式鼓吹令丞前導分行於兵馬俘馘之前將入都門鼓吹

振作迭奏破陣樂等四曲破陣樂應聖期兩曲太常舊有辭賀朝歡
君臣同慶樂今撰補之破陣樂受律辭元首相將討叛臣咸歌破陣
樂共賞太平人應聖期聖德期昌運雍熙萬寓清乾坤資化育海岳
共休明闢土忻畊稼銷戈遂偃兵殊方歌帝澤執贄賀昇平賀朝歡
四海皇風被千年德水清戎衣更不著今日告功成君臣同慶樂主
聖開昌曆臣忠奏大猷君看偃革後便是太平秋候行至太社及廟
門工人等下馬陳列於門外按周禮大司樂注云獻于祖大司馬云
先凱樂獻于社謹詳禮儀則社廟之中
似合奏樂伏以尊嚴之地饒吹謹謹既無明
文或乖肅敬今請並於門外陳設不奏歌曲
候告獻禮畢復遣引奏曲
如儀至皇帝所御樓前兵仗旌門外二十步樂工皆下馬徐行前進
兵部尚書介冑執鉞於旌門內中路前導周禮師有功則大司馬左
執律右秉鉞以先凱樂注
云律所以聽軍聲鉞所以爲將威今吹
律聽聲其術其術久廢惟請秉鉞以存禮文次協律郎二人公服執麾亦
於門外分導鼓吹令丞引樂工等至位太常卿於樂工之前跪具
官臣某奏事請奏凱樂協律郎舉麾鼓吹大振作遍奏破陣樂等四
曲樂闋協律郎偃麾太常卿又跪奏凱樂畢兵部尚書太常卿退樂

工等並出旌門外訖然後引俘馘入獻及稱賀如別儀別有獻俘馘儀注如俘囚引出方退請宣付當司編入新禮仍令樂工教習依奏

唐書志卷第八

唐書志卷第九

劉 昫 等修

聞人詮校刻沈桐同校

音樂二

高祖登極之後享宴因隋舊制用九部之樂其後分爲立坐二部今立部伎有安樂太平樂破陣樂慶善樂大定樂上元樂聖壽樂光聖樂凡八部安樂者後周武帝平齊所作也行列方正象城郭周世謂之城舞舞者八十人刻木爲面狗喙獸耳以金飾之垂線爲髮畫犍皮帽舞蹈姿制猶作羌胡狀太平樂亦謂之五方師子舞師子鸞獸出於西南夷天竺師子等國綴毛爲之人居其中像其俛仰馴狎之容二人持繩秉拂爲習弄之狀五師子各立其方色百四十人歌太平樂舞以足持繩者服飾作崑崙象破陣樂太宗所造也太宗爲秦王之時征伐四方人間歌謠秦王破陣樂之曲及即位使呂才協音律李百藥虞世南褚亮魏徵等製歌辭百二十人披甲持戟甲以銀飾

之發揚蹈厲聲韻慷慨享宴奏之天子避位坐宴者皆興慶善樂太宗所造也太宗生於武功之慶善宮既貴宴宮中賦詩被以管絃舞者六十人衣紫大袖裙襦添髻皮履舞蹈安徐以象文德洽而天下安樂也大定樂出自破陣樂舞者百四十人被五彩文甲持槊歌和云八絃同執樂以象平遼東而邊隅大定也上元樂高宗所造舞者百八十人畫雲衣備五色以象元氣故曰上元聖壽樂高宗武后所作也舞者百四十人金銅冠五色畫衣舞之行列必成字十六變而畢有聖起千古道泰百王皇帝萬年寶祚彌昌字光聖樂玄宗所造也舞者八十人烏冠五綵畫衣兼以上元聖壽之容以歌王跡所興自破陣舞以下皆雷大鼓雜以龜茲之樂聲振百里動蕩山谷大定樂加金鉦惟慶善舞獨用西涼樂最爲閑雅破陣上元慶善三舞皆易其衣冠合之鍾磬以享郊廟以破陣爲武舞謂之七德慶善爲文舞謂之九功自武后稱制毀唐太廟此禮遂有名而亡實安樂等八舞聲樂皆立奏之樂府謂之立部伎其餘摠謂之坐部伎則天中宗

之代大增造坐立諸舞尋以廢寢坐部伎有謠樂長壽樂天授樂鳥
歌萬歲樂龍池樂破陣樂凡六部謠樂張文收所造也工人緋綾袍
絲布袴舞二十人分爲四部景雲樂舞八人花錦袍五色綾袴雲冠
鳥皮靴慶善樂舞四十人紫綾袍大袖絲布袴假髻破陣樂舞四人
緋綾袍錦衿標緋綾褲承天樂舞四人紫袍進德冠並銅帶樂用玉磬二架大方
響架搗箏一臥箏篳一小箏篳一大琵琶一大五絃琵琶一小五絃
琵琶一大笙一小笙一大篳篥一小篳篥一大簫一小簫一正銅拔
一和銅拔一長笛一短笛一楷鼓一連鼓鞀鼓一桴鼓一歌二此樂惟
景雲舞僅存餘並亡長壽樂武太后長壽年所造也舞十有二人畫
衣冠天授樂武太后天授年所造也舞四人畫衣五采鳳冠鳥歌萬
歲樂武太后所造也武太后時宮中養鳥能人言又常稱萬歲爲樂
以象之舞三人緋大袖並畫鸚鵡冠作鳥像今案嶺南有鳥似鸚鵡
而稍大乍視之不相分辨籠養久則能言無不通南人謂之吉了亦
云料開元初廣州獻之言音雄重如丈夫委曲識人情慧於鸚鵡遠

矣疑卽此鳥也漢書武帝本紀書南越獻馴象能言鳥注漢書者皆謂鳥爲鸚鵡若是鸚鵡不得不舉其名而謂之能言鳥鸚鵡秦隴尤多亦不足重所謂能言鳥卽吉了也北方常言鸚鵡踰嶺乃能言傳者誤矣嶺南甚多鸚鵡能言者非鸚鵡也龍池樂玄宗所作也玄宗龍潛之時宅在隆慶坊宅南坊人所居變爲池望氣者亦異焉故中宗季年汎舟池中玄宗正位以坊爲宮池水逾大彌漫數里爲此樂以歌其祥也舞十有二人人人冠飾以芙蓉破陣樂玄宗所造也生於立部伎破陣樂舞四人金甲胄自長壽樂已下皆用龜茲樂舞人皆著靴惟龍池備用雅樂而鑾磬舞人躡履清樂者南朝舊樂也永嘉之亂五都淪覆遺聲舊制散落江左宋梁之間南朝文物號爲最盛人謠國俗亦世有新聲後魏孝文宣武用師淮漢收其所獲南音謂之清商樂隋平陳因置清商署摠謂之清樂遭梁陳亡亂所存蓋鮮隋室已來日益淪缺武太后之時猶有六十三曲今其辭存者惟有白雪公莫巴渝明君鳳將雛明之君鐸舞白鳩白紵子夜吳聲四時

歌前溪阿子及歡聞團扇懊悵長史督護讀曲烏夜啼石城莫愁襄陽棲鳥夜飛估客楊伴雅歌驍壺常林歡三州採桑春江花月夜玉樹後庭花堂堂泛龍舟等三十二曲明之君雅歌各二首四時歌四首合三十七首又七曲有聲無辭上林鳳雛平調清調瑟調平折命嘯通前爲四十四曲存焉白雪周曲也平調清調瑟調皆周房中曲之遺聲也漢世謂之三調公莫舞晉宋謂之巾舞其說云漢高祖與項籍會於鴻門項莊劍舞將殺高祖項伯亦舞以袖隔之且云公莫害沛公也漢人德之故舞用巾以象項伯衣袖之遺式也巴渝漢高帝所作也帝自蜀漢伐楚以版楯蠻爲前鋒其人勇而善鬪好爲歌舞高帝觀之曰武王伐紂歌也使習之號曰巴渝渝美也亦云巴有渝水故名之魏晉改其名梁復號巴渝隋文廢之明君漢元帝時匈奴單于入朝詔王嬙配之即昭君也及將去入辭光彩射人聳動左右天子悔焉漢人憐其遠嫁爲作此歌晉石崇妓綠珠善舞以此曲教之而自製新歌曰我本漢家子將適單于庭昔爲匣中玉今爲番

上英晉文王諱昭故晉人謂之明君此中朝舊典今爲吳聲蓋吳人傳受訛變使然鳳將雛漢世舊歌曲也明之君本漢世鞞舞曲也梁武時改其辭以歌君德鐸舞漢曲也白鳩吳朝拂舞曲也楊弘拂舞序曰自到江南見白符舞或言白鳬鳩云有此來數十年察其辭言乃是吳人患孫皓虐政思屬晉也隋牛弘請以鞞鐸巾拂等舞陳之殿庭帝徙之而去其所持巾拂等白紵沈約云紵本吳地所出疑是吳舞也梁帝又令約改其辭其四時白紵之歌約集所載是也今中原有白紵曲辭言與此全殊子夜晉曲也晉有女子夜造此聲過哀苦晉日常有鬼歌之前溪晉車騎將軍沈琬所制阿子及歡聞晉穆帝升平初歌畢輒呼阿子汝聞否後人演其聲以爲此曲團扇晉中書令王珉與婢有情愛好甚篤嫂捶撻婢過苦婢素善歌而珉好捉白團扇故云團扇復團扇持許自遮面憔悴無復理羞與郎相見懊懷晉隆安初民間訛謠之曲歌云春草可攬結女兒可攬擷齊太祖常謂之中朝歌長史變晉司徒左長史王廞臨敗所制督護晉宋

間曲也彭城內史徐達之爲魯軌所殺徐宋高祖長聳也使府內直督護丁旡殯歛之其妻呼旡至閣下自問歛達之事每問輒歎息曰丁督護其聲哀切後人因其聲廣其曲焉今歌是宋孝武帝所製云督上征去儂亦惡聞許願作石尤風四面斷行旅讀曲宋人爲彭城王義康所制也有死罪之辭烏夜啼宋臨川王義慶所作也元嘉十七年徙彭城王義康於豫章義慶時爲江州至鎮相見而哭爲帝所怪徵還宅大懼妓妾夜聞烏啼聲扣齊閣云明日應有赦其年更爲南充州刺史作此歌故其和云籠牕牕不開烏夜啼夜夜望郎來今所傳歌似非義慶本音辭曰歌舞諸少年娉婷無種跡菖蒲花可憐聞名不相識石城宋臧質所作也石城在竟陵質嘗爲竟陵郡於城上眺矚見羣少年歌謠通暢因作此曲歌云生長石城下開門對城樓城中美年少出此見依投莫愁樂出於石城樂石城有女子名莫愁善謠謠石城樂和中復有莫愁聲故歌云莫愁在何處莫愁石城西艇子打兩槳催送莫愁來襄陽樂宋隋王誕之所作也誕始爲襄

陽郡元嘉二十六年仍爲雍州夜聞諸女謠謠因作之故歌和云襄陽
來夜樂其謠曰朝發襄陽來暮至大堤宿大堤諸女兒花豔驚郎目
裴子野宋略稱晉安侯劉道彥爲雍州刺史有惠化百姓歌之號襄
陽樂其辭言非也棲鳥夜飛沈攸之元徽五年所作也攸之未敗之
前思歸京師故歌和云日落西山還去來估客樂齊武帝之製也布
衣時常遊樊鄧追憶往事而作歌曰昔經樊鄧役阻朝梅根渚感憶
追往事意滿情不叙使太樂令劉瑤教習百日無成或啓釋寶月善
音律帝使寶月奏之便就勅歌者常重爲感憶之聲梁改其名爲商
旅行楊伴本童謠歌也齊隆昌時女巫之子曰楊伯隨母入內殿展
所寵童謠云楊婆兒共戲來而歌語訛遂成楊伴兒歌云慙出白門前
楊柳可藏烏歡作沉木香儂作博山爐驍壺疑是投壺樂也投壺者
謂壺中躍矢爲驍壺今謂之驍壺者是也常林歡疑是宋梁間曲宋
梁世荆雍爲南方重鎮皆皇子爲之牧江左辭詠莫不稱之以爲樂
土故隋王作襄陽之歌齊武帝追憶樊鄧梁簡文樂府歌云分手挑

林岸送別峴山頭若欲寄音信漢水向東流又曰宜城投醅酒今行
熟停鞍繫馬暫栖宿桃林在漢水上宜城在荊州北荊州有長林縣
江南謂情人爲歡常長聲相近蓋樂人誤謂長爲常三州商人歌也
商人數行巴陵三江之間因作此歌採桑因三州曲而生此聲也春
江花月夜玉卮後庭花堂堂並陳後主所作叔寶常與宮中女學士
及朝臣相和爲詩太樂合阿胥又善於文詠採其尤艷麗者以爲此
曲汎龍舟隋煬帝江都宮作餘五曲不知誰所作也其辭類皆淺俗
而綿世不易惜其古曲是以備論之其他集錄所不見亦闕而不載當
江南之時巾舞白紵巴渝等衣服各異梁以前舞人並二八梁舞省
之咸用八人而已今工人平巾幘緋袴褶舞四人碧輕紗衣裙襦大
袖畫雲鳳之狀漆髮髻飾以金銅雜花狀如雀釵錦履舞容閑婉曲
有姿態沈約宋書志江左諸曲哇淫至今其聲調猶然觀其政已亂其
俗已淫旣然且思矣而從容雅緩猶有古士君子之遺風也樂則莫
與爲比樂用鍾一架磬一架琴一三絃琴一擊琴一瑟一秦琵琶卧篳

篳篥一第一節鼓一笙二笛二簫二篴二葉二歌二自長安已後朝廷
不重古曲工伎轉缺能合于管絃者唯明君楊伴驍壺春歌秋歌白
雪堂堂春江花月等八曲舊樂章多或數百言武太后時明君尚能
四十言今所傳二十六言就之訛失與吳音轉遠劉貺以爲宜取吳
人使之傳習以問歌工李郎子李郎子比人聲調已失云學於俞才
生才生江都人也今郎子述清樂之歌闕焉又聞清樂唯歌一曲辭
典而音雅閱舊記其辭信曲漢有盤舞今隸散樂部中又有幡舞扇
舞並亾自周隋已來管絃雜曲將數百曲多用西涼樂鼓舞曲多用
龜茲樂其曲度皆時俗所知也惟彈琴家猶傳楚漢舊聲及清調瑟
調蔡邕雜弄非朝廷郊廟所用故不載西涼樂者後魏平沮渠氏所
得也晉宋末中原喪亂張軌據有河西符秦通涼州旋復隔絕其樂
具有鍾磬蓋涼人所傳中國舊樂而雜以羌胡之聲也魏世共隋咸
重之工人平巾幘緋褶白舞一人方舞四人白舞今闕方舞四人假
髻玉支釵紫絲布褶白大口袴五綵接袂烏皮靴樂用鍾一架磬一

架彈箏一搥箏一臥筚篥一豎筚篥一琵琶一五絃琵琶一笙一簫
一篳篥一小篳篥一笛一橫笛一鼙鼓一齊鼓一檐鼓一銅拔一貝
一編鍾今亡周官 韎師掌教韎樂祭祀則帥其屬而舞之大享亦
如之韎東夷之樂名也舉東方則三方可知矣又有鞀韠氏掌四
夷之樂與其聲歌祭祀則歛而歌之讌亦如之作先王樂者貴能包
而用之納四夷之樂者美德廣之所及也東夷之樂曰韎離南蠻之
樂曰任西戎之樂曰比狄之樂曰昧離言陽氣始通萬物離地而生
也任言陽氣用事萬物懷任也禁言陰氣始通禁止萬物之生長也昧
言陰氣用事萬物衆形暗昧也其聲不正作之四門之外各持其方
兵獻其聲而已自周之衰此禮尋廢後魏有曹婆羅門受龜茲琵琶
商人世傳其業至孫妙達尤爲北齊高洋所重常自擊胡鼓以和之
周武帝聘虜女爲后西域諸國來賸於是龜茲踈勒安國康國之樂
大聚長安胡兒令羯人白智通教習頗雜以新聲張重華時天竺重
譯貢樂伎後其國王子爲沙門來遊又傳其方音宋世有高麗百濟

伎樂魏平拓跋亦得之而未具周師滅齊二國獻其樂隋文帝平陳
得清樂及文康禮畢曲列九部伎百濟伎不預焉煬帝平林邑國獲
扶南工人及其匏琴陋不可用但以天竺樂轉寫其聲而不齒樂部西魏與
高昌通始有高昌伎我太宗平高昌盡收其樂又造讌後而去禮畢
曲今著令者惟此十部雖不著令聲節存者樂府猶隸之德宗朝又
有驃國亦遣使獻樂高麗樂工人紫羅帽飾以鳥羽黃大袖紫羅帶
大口袴赤皮靴五色綰繩舞者四人椎髻於後以絳抹額飾以金瑤
二人黃裙襦赤黃袴極長其袖烏皮靴雙雙並立而舞樂用彈箏一
搗箏一臥箏篪一豎箏篪一琵琶一義箏笛一笙一簫一小篳篥一
大篳篥一桃皮篳篥一鼗鼓一齊鼓一檐鼓一貝一武太后時尚二十
五曲今惟習一曲衣服亦寢衰敗失其本風百濟樂中宗之代工人
死散岐王範爲太常卿復奏置之是以音伎多闕舞二人紫大袖裙襦
章甫冠皮履樂之存者箏笛桃皮篳篥篪歌此三國東夷之樂也
扶南樂舞二人朝行纏赤皮靴隋世全用天竺樂今其存者有羯鼓

都曇鼓毛貞鼓簫一笛篳篥銅拔貝天竺樂工人阜絲布頭巾白練
襦紫綾袴緋帔舞二人辮髮朝霞袈裟行纏碧麻鞋袈裟今僧衣是也
樂用銅鼓羯鼓毛貞鼓都曇鼓篳篥橫笛鳳首箏篳篥銅拔貝毛
貞鼓都曇鼓今亡驃國樂貞元中其王來獻本國樂凡一十二曲以
樂工三十五人來朝樂曲皆演釋氏經論之辭此三國南蠻之樂高
昌樂舞人白襖錦袖赤皮靴赤皮帶額樂用答臘鼓一鼙鼓一雞婁鼓一
羯鼓一簫二橫笛二篳篥二琵琶二五絃琵琶二銅角一箏篳篥一笙
篳今亡龜茲樂工人阜絲布頭巾緋絲布袍錦袖緋布袴舞者四人
紅抹額緋襖白袴帑烏皮靴鼙鼓一琵琶一五絃琵琶一笙一橫
笛一簫一篳篥一毛貞鼓一都曇鼓一答臘鼓一鼙鼓一羯鼓一雞婁
鼓一銅拔一貝一毛貞鼓今亡疎勒樂工人阜絲布頭巾白絲布袴
錦襟標舞二人白襖錦袖赤皮靴赤皮帶樂用豎箏篳篥琵琶五絃琵
琶橫笛簫篳篥答臘鼓鼙鼓羯鼓雞婁鼓康國樂工人阜絲布頭巾緋
絲布袍錦領舞二人緋襖錦領袖綠綾褙袴赤皮靴白袴帑舞急

轉如風俗謂之胡旋樂用笛二正鼓一和鼓一銅拔一安國樂工人
卓絲布頭巾錦標領紫袖袴舞二人紫襖白袴帑赤皮靴樂用琵琶
五絃琵琶箏篳篥橫笛篳篥正鼓和鼓銅拔箏篳五絃琵琶今亡此
五國西戎之樂也南蠻北狄國俗皆隨髮際斷其髮今舞也咸用繩
圍首反約髮抄內於繩下又有新聲河西至者號胡音聲與龜茲樂
散樂俱爲時重諸樂咸爲之少寢北狄樂其可知者鮮卑土谷渾部
落稽三國皆馬上樂也鼓吹本軍旅之音馬上奏之故自漢以來北
狄樂摠歸鼓吹署魏樂府始有北歌即魏史所謂真人代歌是也代
都時命掖庭宮女晨夕歌之用隋世與西涼樂雜奏今存者五十三
章其名目可解者六章慕容可汗吐谷渾部落稽鉅鹿公主白淨王
太子企喻也其不可解者咸多可汗之辭

此卽後魏世所謂

簸邏迴者是也其曲亦多可汗之辭北虜之俗皆呼爲可汗吐谷渾
又慕容別種知此歌是燕魏之際鮮卑歌歌音辭虜竟不可曉梁有
鉅鹿公主歌辭似是姚萇時歌辭華音與北歌不同梁樂府鼓吹有

太白淨皇太子少白淨皇太子企喻等曲隋鼓吹有白淨皇太子曲
與北歌校之其音皆異開元初以問歌工長孫元忠云自高祖以來
代傳其業元忠之祖受業於侯將軍名貴昌并州人也亦世習北歌
貞觀中有詔令貴昌以其聲教樂府元忠之家世相傳如此雖譯者
亦不能通知其辭蓋年歲久遠失其真矣絲桐惟琴曲有胡笳聲大
角金吾所掌散樂者歷代之有非部伍之聲俳優歌舞雜奏漢天子
臨軒設樂舍利獸從西方來戲於殿前激水成比目魚跳躍嗽水作
霧翳日化成黃龍修八丈出水遊戲輝耀日光繩繫兩柱相去數丈
二倡女對舞上切肩而不傾如是雜變揔名百戲江左猶有高緇紫
鹿跂行鼈食齊王捲衣笈鼠夏育扛鼎巨象行乳神龜背負靈
嶽桂對白雪畫地成川之伎晉成帝七年散騎侍郎顧臻表曰末世
之樂設外方之觀逆行連倒四海朝覲帝庭而足以蹈天頭以履地
反天地之順傷彝倫之大乃命太常悉罷之其後復高緇紫鹿後魏
北齊亦有魚龍辟邪鹿馬仙車吞刀吐火剝車剝驢種瓜拔井之戲

周宣帝徵齊樂並會關中開皇初散遣之大業二年突厥單于來朝洛陽宮煬帝爲之大合樂盡通漢晉周齊之術胡人大駭帝命樂署肄習常以歲首縱觀端門內大抵散樂雜獻多幻術幻術皆出西域天竺尤甚漢武帝通西域始以善幻人至中國安帝時天竺獻伎能自斷手足剗剔腸胃自是歷代有之我高宗惡其驚俗勅西域關令不令入中國符堅嘗得西域倒舞伎睿宗時婆羅門獻樂舞人倒行而以足舞於極銛刀鋒倒植於地低目就刃以歷臉中又植於背下吹篳篥者立其腹上終曲而亦無傷又伏伸其手兩人躡之旋身遶手百轉無已漢世有幢木伎又有盤舞晉世加以柸謂之柸盤舞樂府詩云妍袖陵七盤言舞用盤七枚也梁謂之舞盤伎梁有長蹻伎擲倒伎跳劍伎吞劍伎今並存又有舞輪伎蓋今戲車輪者透三峽伎蓋今透飛梯之類也高絙伎蓋今之戲繩者是也梁有獼猴幢伎今有緣竿又有獼猴緣竿未審何者爲是又有弄椀珠伎丹珠伎歌舞戲有大面撥頭踏搖娘窟礪子等戲玄宗以其非正聲置教坊

於禁中以處之婆羅門樂與四夷同列婆羅門樂用漆篳篥二齊鼓一散樂用橫笛一柏板一鼗鼓三其餘雜戲變態多端皆不足稱代面出於北齊北齊蘭陵王長恭才武而面美常著假面以對敵嘗擊周師金墉城勇冠三軍齊人壯之爲此舞以效其指麾擊刺之容謂之蘭陵王入陣曲撥頭出西域胡人爲猛獸所噬其子求獸殺之爲此舞以像之也 踏搖娘生於隋末隋末河內有人貌惡而嗜酒常自號郎中醉婦必毆其妻其妻美色善歌爲怨苦之辭河朔演其曲而被之絃管因爲其夫之容妻悲訴每搖頓其身故號踏搖娘近代優人頗改其制度非舊言也窟礪子亦云魁礪子作偶人以戲善歌舞本喪家樂也漢末始用之於喜會齊後主高緯尤所好高麗國亦有之八音之屬協於八節匏瓠也女媧氏造列管於匏上內簧其中爾雅謂之巢大者曰竽小者曰和竽煦也立春之氣煦生萬物也竽管三十六宮管在左和管十三宮管居中今之竽笙並以木代匏而漆之無復音矣荆梁之南尚存古制云管三孔曰簫春分之音萬物振

躍而動也。簫舜所造也。爾雅謂之箛。大曰簫，二十三管，修尺四寸。笛，漢武帝工丘仲所造也。其元出於羌中，短笛脩尺有咫，長笛短笛之間，謂之中管。箛吹孔有嘴，如酸棗橫笛，小箛也。漢靈帝好胡笛，五胡亂華，石遵翫之不絕音。宋書云：有胡箛出於胡吹，則謂此。梁胡吹歌云：快馬不須鞭，反插楊柳枝。下馬吹橫笛，愁殺路傍兒。此歌舞元出北國之橫笛，皆去嘴，其加嘴者，謂之義嘴笛。篳篥本名悲篥，出於胡中，其聲悲。亦云：胡人吹之以驚中國馬。云：祝衆也。立夏之音，萬物衆皆成也。方面各二尺餘，傍開負孔，內手於中，擊之以舉樂。敵如伏虎，背有鬣二十七，碎竹以擊其首而逆刮之，以止樂也。春牘虛中如簫，無底，舉以頓地如舂杵，亦爲之頓，相助也。以節樂也。或謂梁孝王築睢陽城，擊鼓爲下杵之節。睢陽操用舂牘，後世因之拍板。長闕如手，厚寸餘，以常連之，擊以代舂琴。伏羲所造琴，禁也。夏至之音，陰氣初動，禁物之淫心。五絃以備五聲。武王加之爲七絃。琴十有二柱，如琵琶，擊琴柳惲所造。惲嘗爲文詠，思有所屬，搖筆誤中琴絃，因爲此。

樂以管承絃又以片竹約而束之使絃急而聲亮舉竹擊之以爲節
曲瑟昔者大帝使素女鼓五十絃瑟悲不能自止破之爲二十五絃大
帝太昊也箏本秦聲也相傳云蒙恬所造非也制與瑟同而絃少案
京房造五音準如瑟十三絃此乃箏也雜樂箏並十有二絃他樂皆
十有三絃軋箏以片竹潤其端而軋之筑如箏細頸以竹擊之如擊
琴清樂箏用骨爪長寸餘以代指琵琶四絃漢樂也初秦長城之役有
弦鼗而鼓之者及漢武帝嫁宗女於烏孫乃裁箏爲上樂以慰其鄉國
之思推而遠之曰琵琶引而近之曰琵琶言其便於事也今清樂奏琵琶
俗謂之秦子漢圓體修頸而小疑是弦鼗之遺制其他皆允上銳下曲
項形制稍大疑此是漢制無似兩制者謂之秦漢蓋謂通用秦漢之法梁史稱侯景
之將害簡文也使太樂令彭雋齋曲項琵琶就帝飲則南朝似無曲
項者亦本出胡中五絃琵琶稍小蓋北國所出風俗通云以手琵琶
之因爲名案舊琵琶皆以木撥彈之太宗貞觀始有手彈之法今所
謂搗琵琶者是也風俗通所謂以手琵琶之乃非用撥之義豈上世

固有搗之者耶阮咸亦秦琵琶也而項長過於今制列十有三柱武
太后時蜀人蒯明於古墓中得之晉竹林七賢圖阮咸所彈與此類
因謂之阮咸咸晉世實以善琵琶知音律稱篳篥侯漢武帝使樂人侯
調所作以祠太一或云候輝所作其聲坎坎應節謂之坎侯聲訛爲
篳篥或謂師延靡靡樂非也舊說亦依琴制今按其形似瑟而小七
絃用撥彈之如琵琶豎篳篥胡樂也漢靈帝好之體曲而長二十有
二弦豎抱於懷用兩手齊奏俗謂之擘篳篥鳳首篳篥有項如軫七
絃鄭善子作開元中進形如阮咸其下缺少而身大傍有少缺取其
身便也絃十三隔孤柱一合散聲七隔聲九十一柱聲一摠九十九
聲隨調應律太一司馬緇開元中進十二絃六隔散聲十二隔聲七
十二絃散聲應律呂以隔聲旋相爲宮合八十四調令編入雅樂縣
內用之六絃史盛作天寶中進形如琵琶而長六絃四隔孤柱一合
散聲六隔聲二十四柱聲一摠三十一聲隔調應律天寶樂任偃作
天寶中進類石幢十四絃六柱黃鍾一均足倍七聲移柱作調應律

填曠也立秋之音萬物將曠黃也埏土爲之如鶩卵六孔銳上豐下
上大者爾雅謂之叫古缶如足盆古西戎之樂秦俗應而用之其形
似覆盆以四杖擊之秦趙會於涇池秦王擊缶而歌八缶唐永泰初
司馬滔進廣平樂蓋八缶具黃鍾一均聲鍾黃帝之工垂所造鍾種也
立秋之音萬物種成也大曰罇罇亦大也爾雅謂之罇小而編之曰
編鍾中曰剽小曰醯罇于圜如碓頭大上小下縣以籠牀芒筵將之
以和鼓沈約宋書云今人間時有之則宋曰非廟庭所用後周平蜀
獲之斛斯徵觀曰罇于也依于寶周禮注試之如其言鐃木舌搖
之以和鼓梁有銅磬蓋今方響之類方響以鐵爲之修八寸廣二
寸圓上方下架如磬而不設業倚於架上以代鍾磬人間所用者經
三四寸銅板亦謂之銅盤出西戎及南蠻其圓數寸隱起若浮漚貫
之以韋皮相擊以和樂也南蠻國者圓數尺或謂南齊穆士素所造
非也鉦如大銅疊縣而擊之節鼓銅鼓鑄銅爲之虛其一面覆而擊
其上南夷扶南天竺類皆如此嶺南豪家則有之大者廣丈餘磬叔所

造也磬勁也立冬之音萬物皆堅勁書云泗濱浮磬言泗濱石可爲磬今磬石皆出華原非泗濱也登歌磬以玉爲之爾雅謂之磬鼓動也冬至之音萬物皆含陽氣而動雷鼓八面以祀天靈鼓六面以祀地路鼓四面以祀鬼神夏后加之以足謂之足鼓殷人貫之以柱謂之楹鼓周人縣之謂之縣鼓後世從殷制建之謂之建鼓晉鼓六尺六寸金奏則鼓之傷有鼓謂之應鼓以和大鼓小鼓有柄曰鞀搖之以和鼓大曰鞀鞀鼓大者尾小者木皆廣首而纖腹本胡鼓也石籥好之與橫笛不去左右齊鼓如漆桶大一頭設齊於鼓面如麝臍故曰齊鼓檐鼓如小甕先冒以革而漆之羯鼓正如漆桶兩手具擊以其出羯中故號羯鼓謂之兩杖鼓都曇鼓似鞀鼓而小以搥擊之毛貲鼓似都曇鼓而稍大答臘鼓制廣羯鼓而短以指楷之其聲甚震俗謂之楷鼓雞婁鼓正圓而手可擊之處平可數寸正鼓和鼓者一以正一以和皆鞀鼓也節鼓狀如博局中間負孔適容其鼓擊之節樂也撫拍以韋爲之實之以糠撫之節樂也金石絲竹匏土革木謂之八音金

木之音擊而成樂今東夷有管木者桃皮是也西戎有吹金者銅角是也長二尺形如牛角貝蠡也容可數升並吹之以節樂亦出南蠻桃皮卷之以爲篳篥葉而嘯其聲清震橘柚尤善四夷絲竹之量國異其制不可詳盡爾雅琴二十絃曰離瑟二十七絃曰麗漢世有洞簫又有管長尺圍寸而併漆之宋世有統梁似臥篳篥今並亡矣今世又有箎其長盈尋曰七星如箏稍小曰雲和樂府所不用周天子宮縣諸侯軒縣大夫曲縣士特縣故孔子之堂聞金石之音魏絳之家有鍾磬之聲秦漢之際斯禮無聞漢丞相田蚡前庭羅鍾磬置曲旃光武又賜東海恭王鍾簾之樂即漢世人臣尚有金石漢樂歌云高張四縣神來讌響謂宮縣也制氏在太樂能記鏗鏘鼓舞河間王著樂記八佾之舞與制氏不甚相遠又舞八佾之明文也漢儀云高廟撞千石之鍾十枚卽上林賦所謂撞千石之鍾立萬石之鉦鉦者也鍾當十二而此十枚未識其義議者皆云漢世不知用宮縣今案漢章和世用旋宮漢世羣儒備言其義牛弘祖孝孫所由準的也

又河間王博採經籍與制氏不殊知漢世之樂爲最備矣魏晉已來但云四廂金石而不言其禮或八架或十架或十六架梁武始用二十六架貞觀初增三十六架加鼓吹熊羆按十二於四隅後魏周齊皆二十六架建德中復梁三十六架隋文省煬帝又復之樂縣橫曰龔豎曰簠飾龔以飛龍飾趺以飛廉鍾簠以摯獸磬簠以摯鳥上列對羽葆垂流蘇周制也縣以崇牙殷制也飾以博山後世所加也宮縣每架金博山五軒縣三鼓承以花趺覆以華蓋上集翔鸞隋氏二十架先置建鼓於四隅罇鍾方面各三依其辰位雜列編鍾磬各四架於其間二十六架則編鍾十二架磬亦如之軒縣九架罇鍾三架在辰丑申編鍾磬皆三架設路鼓二於縣內成巳地之北枹鼓於四隅舞人立於其中罇于鏡鐸撫拍舂牘列於舞人間唐禮天子朝廟用三十六架高宗成蓬萊宮充庭七十二架武后遷都乃省之皇后廟及郊祭並二十架同舞八佾先聖廟及皇太子廟並九架舞六佾闕設枹鼓各一枹於左鼓於右罇于撫拍頓相鏡鐸次列於路鼓南舞人

列於縣北登歌二架登於堂上兩楹之前編鍾在東編磬在西登歌
工人坐堂上竹人立堂下所謂琴瑟在堂笙簫在庭也殿庭加設
鼓吹於四隅譙享陳清樂架對列於左右廂設舞筵於其間舊皇后
庭但設絲管大業尚侈始置鍾磬猶不設鑄鍾以鑄磬代武太后稱
制用鍾因而莫革樂縣庭廟坐五綵雜飾軒縣以朱五郊則各從其方
色每先奏樂三日太樂令宿設縣於庭其日率工人入居其次協律
郎舉麾樂作什麾樂止文舞退武舞進若常享會先一日具坐立部
樂名封上請所奏御注而下及會先奏坐部伎次奏立部使次奏蹀
馬次奏散樂而畢矣廣明初巢賊千紀輿駕播遷兩都覆圯宗廟悉
爲煨燼樂工淪散金奏幾亡及僖宗還宮購募鍾縣之器一無存者
昭宗卽位將親謁郊廟有司請造縣樂詢於舊工皆莫知其制度修
奉樂縣使宰相張濬悉集太常樂胥詳酌竟不得其法時太常博士
殷盈孫深於典故乃案周官考功記之文究其樂銑于鼓鉦舞甬之
法沉思三四夕用算法乘除鑄鍾之輕重高低乃定懸下編鍾正黃

鍾九寸五分下至登歌倍應鍾三寸三分半凡四十八等口項之量徑衡之圍悉爲圍遣金工依法鑄之凡二百四十口鑄成張濬求知聲者處士蕭承訓梨園樂工陳敬言與太樂令李從周令先校定石磬合而擊拊之八音克諧觀者聳聽濬既進呈昭宗陳於殿庭以試之時以宗廟焚毀之後修奉不及乃權以少府監廳爲太廟其庭甚狹議者論縣樂之架不同濬奏議曰臣伏準舊制太廟含元殿並設宮縣三十六架太清宮南北郊社稷及諸殿庭並二十架今修奉樂懸太廟合造三十六架臣今叅議請依古禮用二十架伏自兵興已來雅樂淪缺將爲修奉事實重難變通宜務於酌中損益當循於寧儉臣聞諸舊史昔武王定天下至周公相成王始暇制樂魏初無樂器及伶人後稍得登歌會舉之樂明帝大明末詔增益之咸和中鳩集遺逸尚未有金石之音至孝和太元中四廂金石始備郊祀猶不舉樂宋文帝元嘉九年初調金石二十四年南郊始設登歌妙舞亦闕孝武建元中有司奏郊廟宜設備樂始爲詳定故後魏孝文太和初

司樂上書陳樂章有闕求集羣官議定廣修器數正立名品詔雖行之仍有殘缺隋文踐祚太常議正雅樂九年之後惟奏黃鍾一宮郊廟止用一調並按禮文每一代之樂二十調其餘聲律皆不復通高祖受隋禪軍國多務未遑改創樂府尚用隋氏舊文武德九年命太常考正雅樂貞觀二年考畢上奏蓋其事體大故歷代不能速成伏以俯逼郊天式修雅樂必將集事須務相時今者帑藏未充貢奉多闕凡闕貨刀不易方圓制度之間亦宜樽節臣伏惟儀禮宮懸之制陳鍾二十架當十二辰之位甲丙庚壬各設編鍾一架乙丁辛癸各設編磬一架合爲二十架對建鼓於四隅當乾坤艮巽之位以象二十四氣宗廟殿庭郊丘社稷皆用此制無聞異同周漢魏晉宋齊六朝並祇用二十架隋煬帝陳檢梁故事乃設三十六架國初因之不改高宗皇帝初成蓬萊宮充庭七十二架尋乃省之則簏簾架數太多本近於侈止於二十架正協禮經兼今太廟之中地位甚狹百官在列萬舞充庭雖三十六架具存亦施爲不得廟庭難於容易開廣樂架

不可重沓鋪陳今請依周漢魏晉宋齊六代故事用二十架從之古制雅樂宮縣之下編鍾四架十六口近代用二十四口正聲十二倍聲十二各有律呂凡二十四聲登歌一架亦二十四鍾雅樂淪滅至是復全

唐書志卷第九

唐書志卷第十

劉 昫 等修

聞人詮校刻沈桐同校

音樂三

貞觀二年太常少卿祖孝孫既定雅樂至六年詔褚亮虞世南魏徵等分制樂章其後至則天稱制多所改易歌辭皆是內出開元初則中書令張說奉制所作然雜用貞觀舊詞自後郊廟歌樂師傅授多缺或祭用宴樂或郊稱廟詞二十五年太常卿韋縚令博士韋迥直太樂尚沖樂正沈元福郊社令陳虔申懷操等銓叙前後所行用樂章爲五卷以付太樂鼓吹兩署令工人習之時太常舊相傳有宮商角徵羽譙樂五調歌詞各一卷或云貞觀中侍中楊仁恭妾趙方等所銓集詞多鄭衛皆近代詞人雜詩至縚又令太樂令孫玄成更加整比爲七卷又自開元已來歌者雜用胡夷里巷之曲其孫玄成所集者工人多不能通相傳謂爲法曲今依前史舊例錄雅樂歌詞前

後常行用者附於此志其五調法曲詞多不經不復載之

冬至祀昊天於圓丘樂章八首

貞觀二年祖孝孫定雅樂貞觀六年褚亮虞世南魏徵等作此詞今行用

降神用豫和

上靈騰命兮膺會昌盛德殷薦叶辰良景福降兮聖德遠玄化穆兮天曆長

皇帝行用太和

穆穆我后道應千齡登三處大得一居貞禮唯崇德樂以和聲百神仰止天下文明

登歌奠玉帛用肅和

闔陽播氣甄曜垂明有赫圓宰深仁曲成日麗蒼壁煙開紫營聿遵虔享式降鴻禎

迎俎入用雍和

欽惟大帝載仰皇穹始命田燭爰啓郊宮雲門駭聽雷鼓鳴空神其
介祀景祚斯融

酌獻飲福用壽和

八音斯奏三獻畢陳寶祚惟永暉光日新

送文舞出迎武舞入用舒和

疊壁凝影皇壇路編珠流彩帝郊前已奏黃鍾歌大呂還符寶曆祚
昌年

武舞作用凱安

昔在炎運終中華亂無象艷郊赤鳥見邛山黑雲上大賚下周車禁
暴開殷網幽明同叶贊鼎祚齊天壤

送神用豫和

歌奏畢兮禮獻終六龍馭兮神將昇明德感兮非黍稷降福簡兮祚
休徵

又郊天樂章一首太樂舊有此辭
名不詳所起

送神用豫和

蘋蘩禮著黍稷誠微音盈鳳管彩駐龍旂洪歆式就介福攸歸送樂
有闕靈馭端飛

則天大聖皇后大享昊天樂章二首御撰

第一 太陰凝至化貞耀蘊軒儀德邁娥臺啟仁高如幄披捫天遂
啓極夢日乃昇曦

第二 瞻紫極望玄穹翹至懇罄深衷聽雖遠誠必通垂厚澤降

第三 乾儀混成冲邃天道下濟高明閭陽晨披紫闕太一曉降黃

庭圓壇敢申昭報方璧翼展虔情丹襟式敷衷懇玄鑒庶察微誠

第四 巍巍敷業廣赫赫聖基隆菲德承先顧禎符萃眇躬銘開武

巖側圖薦洛川中微誠詎幽感景命忽昭融有懷慙紫極無以謝玄穹

第五 朝壇霧卷曙嶺烟沉爰設筐幣式表誠心延輝麗璧樂暢靜

仰惟靈鑒俯察翹襟

第六 昭昭上帝穆穆下臨禮崇備物樂奏鏘金蘭羞委薦桂醑盈
斟敢希明德聿罄莊心

第七 罇浮九醞禮備三周陳誠非奠契福神猷

第八 奠璧郊壇昭大禮鏘金拊石表虔誠始奏承雲娛帝賞復歌
調露暢韶英

第九 荷恩承顧託執契恭臨撫廟略靜邊荒天兵曜神武有截資先
化無爲遵舊矩禎符降昊穹大業光寰宇

第十 肅肅祀典邕邕禮秩三獻已周九成斯畢爰撤其俎載遷其
實或昇或降唯誠唯質

第十一 禮終肆類樂闋九成仰惟明德敢薦非馨顧慙非奠久駐
雲輶瞻荷靈澤悚戀兼盈

第十二 式乾路闢天扉迴日馭動雲衣登金闕入紫微望仙駕仰
恩微

景龍三年中宗親祀昊天上帝樂章十首

降神用豫和

天之曆數歸唐顧惟非德欽昊蒼選吉日兮表殷薦異神鑒兮降
闔陽

皇帝行用太和圓鍾宮

恭臨寶位肅奉瑤圖恒思解網每軫泣辜德輶巢燧化劣唐虞期我
弼式贊嘉謀

告謝圓鍾宮

得一流玄澤通三御紫宸遠叶千齡運遐銷九域塵絕瑞駢闐集殊
祥絡繹臻鮮慶西畝稔歲賀盈囷

登歌用肅和無射均之林鍾羽

悠哉廣覆大矣曲成九玄著象七曜甄明珪璧是奠醞酎斯盈作樂
崇德爰暢咸英

迎俎用雍和圓鍾均之黃鍾羽

郊壇展敬嚴配因心孤竹簫管空桑瑟琴肅穆大禮鏗鏘八音恭惟

上帝希降靈歆

酌獻用福和 圜鍾宮

九成爰奏三獻式陳欽承景福恭託明禋

中宮助祭昇壇用 函鍾宮

坤元光至德柔訓闡皇風采以芳聲遠螽斯美化隆獻範超千載嘉猷備六宮肅恭陪盛典欽若薦禋宗

亞獻 函鍾宮

用登歌樂

三靈降饗三后配神虔敷藻奠敬展郊禋

送文舞出迎武舞入用舒和 圜鍾均之 呂商

已陳粢盛敷嚴祀更奏笙鏞協雅聲琬圖寶曆欣寧謐 晏俗淳風

樂太平

武舞作用凱安 圜鍾均之 无射徵

堂堂聖祖興赫赫昌基泰戎車盟津偃王帛塗山會舜日啓祥暉堯雲卷征旆風猷被有截聲教覃無外

開元十一年玄宗祀昊天於圓丘樂章十一首

降神用豫系一成 圓鍾宮三成黃鍾角一成太簇徵 姑洗羽成已上六變詞同

至矣丕構蒸哉太平授儀膺錄復禹繼明草木仁化鳧鷖頌聲祀宗
陳德無媿斯誠

迎神用歆和

崇裡已備采盛聿修絜誠斯展鍾石方邁

皇祖光皇帝室酌獻用長發黃鍾宮詞同

太祖景皇帝室酌獻用大基太簇宮詞同

代祖元皇帝室酌獻用大成姑洗宮詞同

高祖神堯皇帝室酌獻用大明蕤賓宮詞同

太宗文武聖皇帝室酌獻用崇德夷則宮詞同

高宗天皇大帝室酌獻用鈞天黃鍾宮詞同

懿宗孝敬皇帝室酌獻用承和黃鍾宮

金相載穆玉裕重暉養德清禁承光紫微乾宮候色震象增威監國

方永賓天不歸孝友自衷溫文性與龍樓正啓鶴駕斯舉丹展流念
鴻名式序中興考室永陳燹俎

皇帝飲福用延和黃鍾宮

巍巍累聖穆穆重光奄有區夏祚啓隆唐百蠻飲澤萬國來王本枝
億載鼎祚逾長

皇帝行用大和

郊壇齊帝禮樂祠天丹青寰宇宮徵山川神祇畢降行止重旋融融
穆穆納祉洪延

登歌奠玉用肅和

止奏潛聆登儀宿轉大玉躬奉參鍾首奠簫簋聿昇犧牲遽薦昭事
顯若存存以俔

迎俎入用雍和

爛雲晉洽律風無外千品其凝九賓斯會禋樽晉燭純犧滌汰玄覆
攸廣鴻休汪濊

皇帝酌獻天神用壽和

六變爰闋八階載虔祐我皇祚於萬斯年

酌獻配座用壽和

於赫聖祖龍飛晉陽底定萬國奄有四方功格上下道冠農黃郊天配享德合無疆

飲福酒用壽和

崇崇太時肅肅嚴禋粢盛既絜金石畢陳上帝來享介福爰臻受釐合福寶祚惟新

送文舞出迎武舞入用舒和

祝史正辭人神慶叶福以德昭享以誠接六藝云備百禮斯浹祀事孔明祚流萬葉

武舞用凱安

馨香惟后德明命光天保肅和崇聖靈陳信表皇道玉鐃初蹈厲金匏既靜好

禮畢送神用豫和

大號成命思文配天神光賔蠶龍駕言旋眇眇閭闔昭昭上玄俾昌而大於萬斯年

皇帝還大次用太和

六成既闋三薦云終神心具醉聖敬愈崇受釐皇邸廻蹕帷宮穰穰之福永永無窮

玄宗開元十三年封泰山祀天樂十四首

中書令燕國公張說作

吟行

降神用豫和六變 夾鍾宮之一

歆泰壇柴泰清受天命報天成竦皇心薦樂聲志上達歌下迎

夾鍾宮之二

億上帝臨下庭騎日月陪列星嘉視信大禧馨澹神心醉皇靈

夾鍾宮之三

相百辟貢八荒九歌叙萬舞翔肅振振鏘皇皇帝欣欣福穰穰

黃鍾宮 高在上道光明物資始德難名承眷命牧蒼生寰宇謐太階平

太簇徵 天道無親至誠與隣山川遍禮宮徵惟新玉帛非盛聰明會貞正斯一德通平百神

姑洗羽 饗帝饗親維孝維聖緝熙懿德敷揚成命華夷志同笙鏞禮盛明靈降止感此誠敬

迎送皇帝用太和

孝敬中發和容外彰騰華照寓如昇太陽貞璧就奠玄靈垂光禮樂具舉濟濟洋洋

登歌奠玉帛用肅和調

奠祖配天承天享帝百靈咸秩四海來祭植我蒼璧布我玄製華日徘徊神靈容裔

迎俎入用雍和

俎豆有祔粢盛勳系豐亦有和羹既戒既平鼓鍾管聲肅唱和鳴皇皇

后祖賚我思成

酌獻用壽和黃鍾宮調

蒸蒸我后享獻惟寅躬酌鬱鬯跪奠明神孝莫孝乎配上帝於親敬莫敬乎教天下為臣

皇帝飲福用壽和

皇祖嚴配享皇天皇帝降嘏天子萬年

送文舞出迎武舞入用舒和商調

六鍾翕協六變成飮倘佯八風生樂九韶兮人神感美七德兮天地清

終獻亞獻用凱安

列祖順三靈文宗威四海黃鉞誅羣盜朱旗掃多罪戢兵天下安約法人心改大哉千羽意長見風雲在

送神用豫和夾鍾宮調

禮樂終烟燎上懷靈惠結皇想歸風疾迴風爽百福來衆神往

正月上辛祈穀於南郊樂章八首貞觀中諸亮作今行用

降神用豫和至詞同冬皇帝行用太和至詞同冬

登歌奠玉帛用肅和貞觀禮祀感帝用此詞明

履艮斯繩居中體正龍運垂祉昭符啓聖式事嚴禋聿懷嘉慶惟帝永錫時皇休命

迎俎用雍和

殷薦乘春太壇臨曙八簋盈和六瑚登御嘉稷匪歆德馨斯飫祝嘏無易靈心有豫

皇帝酌獻飲福酒用壽和詞同冬至圓丘

送文舞出迎武舞入用舒和

玉帛犧牲申敬享金絲鍼羽盛音容庶俾億齡提景福長欣萬寓洽時豈

武舞用凱安至詞同冬送神用豫和至詞同冬

季秋享上帝于明堂樂章八首貞觀中褚亮等作今行用

降神用豫和

詞同冬至圓立皇帝行用大和

詞同冬至圓立

登歌奠玉帛用肅和

象天御宇乘時布政嚴配申虔宗禋展敬罇罍盈列樹羽文映玉帔
通誠祚隆皇聖

迎俎用雍和

八牖晨披五精朝奠霧凝琤篴風清金縣神滌備全明粢豐衍載結
羹俎陳誠以薦

皇帝酌獻飲福用壽和

詞同冬至圓立

送文舞出迎武舞入用舒和

御宸合宮承寶曆席圓重館奉明靈偃武修文九圍泰沉烽靜柝八
荒寧

武舞用凱安

詞同冬至圓立送神用豫和

詞同冬至圓立

則天大聖皇帝享明堂樂章十二首

撰

外辨將出

總章陳昔典衢室禮惟神宏規則天地神用叶陶鈞負宸三春旦克
庭萬宇賓顧已誠虛薄空慙馭兆人

皇帝新黃鍾宮

仰膺曆數俯順謳歌遠安邇肅俗阜時和化光玉鏡訟息金科方興
典禮永戢干戈

皇嗣出入昇降

至人光俗大孝通神謙以表性恭惟立身洪規載啓茂典方陳譽隆
三善祥開萬春

迎送王公

千官肅事萬國朝宗載延百辟爰集三宮君臣得合魚水斯同睿圖
方永周曆長隆

登歌用大呂均無射羽

禮崇宗祀志表嚴禋笙鏞合奏文物惟新敬遵茂典敢擇良辰絜
誠斯著奠謁方申

配饗

笙鏞間鳴玉 文物昭清暉 粹影臨芳奠 休光下太微 孝思期有感 明
絜庶無違

宮音 履長苞羣望 居中冠百靈 萬方資廣運 廢品荷裁成 神功諒匪
測 盛德實難名 藻奠申誠敬 恭祀表惟馨

角音 出震位開平 秩扇條風乘 甲乙龍德盛 鳥星出薦珪 篚陳誠
實

徵音 赫赫離精御 炎陸滔滔熾 景開隆暑異 延神鑒俯蘭 樽式表
虔襟陳嘉俎

商音 律中夷則序 應收成功宣 建武儀表惟明 爰申禮奠庶展翹
誠九秋是式 百穀斯盈

羽音 葭律肇啓隆冬 蘋藻攸陳饗祭黃鍾 既陳玉燭紅粒方殷稔
歲

孟夏雩祀上帝于南郊樂章八首

貞觀中褚亮
等作今行用

降神用豫和詞同冬皇帝行用大和詞同冬

登歌奠玉帛用肅和

朱鳥開辰蒼龍放暎大帝昭饗羣生展敬禮備懷柔功宣舞詠句液應序年祥叶慶

迎俎用雍和

紺筵分彩瑤圖吐絢風管晨凝雲歌曉轉肅事蘋藻虔申桂奠百穀斯登萬箱攸薦

皇帝酌獻飲福酒用壽和詞同冬

送文舞出迎武舞入用舒和

鳳曲登歌調令序龍雩集舞泛祥風綵綵雲迴昭睿德朱干電發表神功

武舞用凱安詞同冬送神用豫和詞同冬

又雩祀樂章二首太樂舊有此詞不詳所起或云開元初造

降神用豫和

鳥緯遷序龍星見辰純陽在律明德崇禋五方降帝萬寓安人恭以致享肅以迎神

送神用豫和

祀遵經設享緣誠舉獻畢于樽撤臨于俎舞止于戚樂停祝歌歌以送神神還其所

祀五方上帝於五郊樂章四十首

貞觀中魏徵等作今行用

祀黃帝降神奏宮音

黃中正位含章居貞既彰六律蕪和五聲畢陳萬舞乃薦斯牲神其下降永祚休平

皇帝行用太和詞嗣終

登歌奠玉帛用肅和

渺渺方輿蒼蒼圓蓋至哉樞紐宅中圖大氣調四序風和萬賴祚我明德時雍道泰

迎俎用雍和

金縣夕肆玉俎朝陳饗薦黃道芬流紫宸廼誠廼敬載享載禋崇薦斯在惟皇是賓

皇帝酌獻飲福用壽和

詞同冬至圓丘

送文舞出迎武舞入用舒和

御徵乘宮出郊甸安歌率舞遞將迎自有雲門符帝賞猶持雷

鼓答天成

武舞用凱安

詞同冬至圓丘

送神用豫和

詞同冬至圓丘

祀青帝降神用角音

鶴雲旦起鳥星昏集律候新風陽開初蟄至德可饗行潦斯挹錫以無疆蒸人乃粒

皇帝行用太和

詞同冬至圓丘

登歌奠玉帛用肅和

玄鳥司春蒼龍登歲節物變柳光風轉蕙瑤席降神朱絃饗帝誠備祝嘏禮殫珪幣

迎俎用雍和

大樂稀音至誠簡禮文物斯建聲名濟濟六變有成三登無體廼卷

豐絜恩重愷悌

皇帝酌獻飲福用壽和

詞同冬至圓丘

送文舞出迎武舞入用舒和

笙歌簫舞屬年韶鷺鼓鳧鍾展時豫調露初迎綺春節承雲遽踐蒼

宵馭

武舞用凱安

詞同冬至圓丘

送神用豫和

詞同冬至圓丘

祀赤帝降神用徵音

青陽告謝朱明戒序延長是祈敬陳椒醑博碩斯薦笙鏞備舉庶盡肅恭非馨稷黍

皇帝行用太和

詞同冬至圓丘

登歌奠玉帛用肅和

離位克明火中宵見峰雲暮起景風晨扇木槿初榮含桃可薦芬馥百品鏗鏘三變

迎俎用雍和

昭昭丹陸弈弈炎方禮陳牲幣樂備箎簧瓊羞溢俎玉醑浮觴恭惟
正直歆此馨香

皇帝酌獻飲神用壽和

詞同冬至圖丘

送文舞出迎武舞入用舒和

千里溫風飄絳羽十枚炎景勝朱干陳觴薦俎歌三獻拊石縱金匱
七盤

武舞用凱安

詞同冬至圖丘

送神用豫和

詞同冬至圖丘

祀白帝降神用商音

白藏應節天高氣清歲功既阜庶類收成萬方靜謐九土和平馨香
是薦受祚聰明

皇帝行用太和

詞同冬至圖丘

登歌奠玉帛用肅和

金行在節素靈居正氣肅霜嚴林凋草勁豺祭隼擊潦收川鏡九穀
已登萬廂流詠

迎俎用雍和

律應西成氣躔南呂珪幣咸列笙竽備舉苾苾蘭羞芬芬桂醑式資宴貺用調霜序

皇帝酌獻飲福用壽和

送文舞出迎武舞入用舒和

璿儀氣爽驚緹籥玉呂灰飛含素商鳴鞀奏管芳羞薦會舞安歌葆眊揚

武舞用凱安

詞同冬至圓丘

送神用豫和

祀黑帝降神用羽音

嚴冬季月星迴風厲享祀報功方祈來歲

皇帝行用太和

詞同冬至圓丘

登歌奠玉帛用肅和

律周玉琯星迴金度次極陽烏紀窮陰兔火林霰雪湯泉凝沍八蜡已登三農息務

迎俎用雍和

陽月斯紀應鍾在候載絜牲牷爰登俎豆既高既遠無聲無臭靜言格思惟神保佑

皇帝酌獻飲福用壽和

詞同冬至圖立

送文舞出迎武舞入用舒和

執籥持羽初終曲朱干玉鉞始分行七德九功咸已暢明靈降福具穰穰

武舞用凱安

詞同冬至圖立

送神用豫和

詞同冬至圖立

又五郊樂音十首

太樂舊有此詞不詳所起

黃郊迎神

朱明季序黃郊王辰厚以載物甘以養人毓金為體稟火成身官音式奏奏以迎神

送神春末冬暮徂夏抄秋土王四月時季一周秬稷已享邊豆宜收送神有樂神其賜休

青郊迎神 緹幕移候青郊啓蟄淑景遲遲和風習習璧玉宵備旌
旄曙立張樂以迎帝神其入

送神 文物流彩聲明動色人竭其恭靈昭其飭歆薦無已垂禎不
極送禮有章惟神還軾

赤郊迎神 青陽節謝朱明候改靡草彫華含桃流彩簾列鍾磬筵
陳脯醢樂以迎神神其如在

送神 炎精式降蒼生攸仰羞列豆遵酒陳犧象昭祀有應宜其不
爽送樂張音惟靈之往

白郊迎神 序移玉律節應金商天嚴殺氣吹警秋方櫓燎旣積稷
奠並芳樂以迎奏庶降神光

送神 祀遵五禮時屬三秋人懷肅敬靈降禎休奠歆旨酒薦享珍
羞載張送樂神其上遊

黑郊迎神 玄英戒序黑郊臨候掌禮陳彝司筵執豆寒雰歛色沍
泉凝漏樂以迎神八音斯奏

送神 北郊時冽南陸輝處奠本虔誠獻彌恭慮上延祉福下承歡
豫廣樂送神神其整馭

祀朝日樂章八首貞觀中作

降神用豫和詞同冬立皇帝行用大和詞同冬立

登歌奠玉帛用肅和

惟聖格天惟明饗日帝郊肆類王官戒吉珪奠春舒鍾歌曉溢禮云
克備斯文有秩

迎神用雍和

晨儀式薦明祀惟光神物爰止靈暉載揚玄端肅事紫幄興祥福履
攸假於昭令王

皇帝酌獻飲福用壽和詞同冬立

送文舞出迎武舞入用舒和

崇牙對羽延調露旋宮扣律掩承雲誕敷懿德昭神武載集豐功表
睿文

武舞用凱安

詞同冬至圖立送神用豫和

詞同冬至圖立

又祀朝日樂章二首

太樂舊有此辭不詳所起

迎神 太陽朝序王宮有儀蟠挑彩駕細柳光馳軒祥表合漢曆彰奇禮和樂備神其降斯

送神 五齊兼飭百羞具陳樂終廣奏禮畢崇禋明鑒萬寓昭臨兆人永流洪慶式動曦輪

祀夕月樂章八首

貞觀中作今行用

降神用豫和

詞同冬至圖立皇帝行用太和

詞同冬至圖立

登歌奠玉帛用肅和

測妙為神通微曰聖坎祀貽則郊裡展敬璧薦登光金歌動映以載嘉德以流曾慶

迎俎用雍和

眡晨爭舉天宗禮闢夜典涼秋陰明湛夕有醑斯言有牲斯碩穆穆其暉穰穰是積

皇帝酌獻飲福用壽和詞同冬至圓立

送文舞出迎武舞入用舒和

合吹八風金奏動分容萬舞玉鞘驚詞昭茂典光前烈夕曜秉功表
盛明

武舞用凱安詞同冬至圓立送神用豫和詞同冬至圓立

藉百神樂章八首貞觀中作今行用

降神用豫和詞同冬至圓立皇帝行用太和詞同冬至圓立

登歌奠玉帛用肅和

序迫歲陰日躔星紀爰稽茂典聿崇清祀綺幣霞舒瑞珪虹起百禮
垂裕萬靈薦祉

迎俎用雍和

緹籥勁序玄英晚候姬蜡開儀函歌入奏蕙馥彫俎蘭芬玉酎大饗
明祗永綏多祐

皇帝酌獻飲福用壽和詞同冬至圓立

送文舞出迎武舞入用舒和

經緯兩儀文化洽削平萬域武功成瑤絃自樂乾坤泰玉鉞長歡區縣寧

武舞用凱安

詞同冬至圓丘

送神用豫

和至圓丘

又蜡百神樂章二首

太樂舊有此詞不詳所起

迎神行

八蜡開祭萬物咸祀上極天維下窮坤紀鼎俎流馥樽

彝薦美有靈有祇咸希來止

送神用

今行

十旬歡洽一日祠終澄彝拂俎報德酬功慮虔容肅禮

縟儀豐神其降祉整馭隨風

夏至祭皇地祇於方丘樂章八首

貞觀中褚亮等作

迎神用順和

萬物資以化文泰屬昇平易從業惟簡得一道斯寧具儀光玉帛送舞變咸英黍稷良非貴明德信惟馨

皇帝行用太和

詞同冬至圓丘

登歌奠玉帛用肅和

至矣坤德皇哉地祇開元統紐合大承規九宮肅列六典相儀永言
配命長保無虧

迎俎用雍和

柔而能方直而能敬厚載以德大亨以正有滌斯牲布聲斯盛介茲
景福祚我休慶

皇帝酌獻飲福用壽和詞同冬至圓丘

送文舞出迎武舞入用舒和

玉幣牲牷分薦享羽旄干鉞遞成容一德惟寧兩儀泰三才保合四
時邕

武舞用凱安詞同冬至圓丘

送神用順和

陰祗叶贊厚載方貞牲幣具舉簫管備成其豐惟肅其德惟明神之
聽矣式鑒虔誠

則天皇后永昌元年大享拜洛樂章十五首

御製

設禮用昭和

九玄眷命三聖基隆奉成先旨明臺畢功宗祀展敬興表深衷永昌
帝業式播淳風

致和

神功不測兮

運

黼苞藏萬宇兮孕八荒天符既出兮帝業昌

願臨明祀兮降禎祥

咸和

坎澤祠容備舉坤壇祭典爰伸靈睭遙行祕躅嘉貺荐委殊

珍肅禮恭裡載展翹襟懇志逾殷方期交祭懸應

下一句逸

乘輿初行用九和

祗荷坤德欽若乾靈慙惕罔寘興居匪寧恭崇禮則肅奉儀形惟憑
展敬敢薦非馨

拜洛

菲躬承睿顧薄德忝坤儀乾乾遵後命翼翼奉先規撫俗勤雖切還
淳化尚虧未能弘至道何以契明祗

受圖用顯和

顧德有虧虛非明祇屢降禎符汜水初呈祕象溫洛荐表昌圖玄澤
流恩載洽丹襟荷渥增愉

登歌用昭和

舒陰致養合大資生德以恒固功由永貞升歌薦序垂幣翹誠虹開
玉照鳳引金聲

迎俎用敬和

闡俎既昇蘋羞可薦金石載設咸英已變林澤斯摠山川是遍敢用
敷誠實惟忘倦

酌獻用欽和

送文舞出迎武舞入用齊和

沉潛演貺分三極廣大凝禎摠萬方既薦羽旌文化啓還呈干鉞武
威揚

武舞用德和

夕惕司龍契晨兢當鳳宸崇儒習舊規偃霸循先旨絕壤飛冠蓋遐
區麗山水幸承三聖餘忻屬千年始

撤俎用禋和

百禮崇容千官肅事靈降舞兆神凝有粹奠享咸周威儀畢備奏夏
登列歌雍撤肆

辭神用通和

皇皇靈睠穆穆神心暫動凝質還歸積陰功玄樞紐理寂高深銜恩
佩德聳志翹襟

送神用歸和

言旋雲洞兮躡烟途永寧中宇兮安下都苞涵動植兮順榮枯長貽
寶貺兮贊璇圖

又歸和

調雲闕兮神座興驟雲駕兮儼將昇騰絳宵兮垂景祐翹丹懇兮荷
休徵

睿宗太極元年祭皇地祇於方丘樂章八首不詳

迎神用順和黃鐘宮三變太簇角一變姑洗徵一變南呂羽一變

坤厚載物德柔垂祉九域咸雍四溟爲紀敬因良節虔修陰祀廣樂式張靈其降止

金奏新加太簇宮

坤元至德品物資生神凝博厚道叶高明列鎮五嶽環流四瀛于何不載萬寶斯成

皇帝行用太和詞同貞觀冬至圓立黃鐘宮

登歌奠玉帛用肅和詞同貞觀太廟肅和應鍾均之夷則

迎俎及酌獻用雍和詞同貞觀太廟雍和

送文舞出迎武舞入用舒和詞同皇帝朝群臣舒和

武舞用凱和詞同貞觀至圓立

送神用順和林鍾

樂備金石禮光樽俎大享爰終洪休是舉雨零感節雲飛應序纓紱

載辭皇靈具舉

玄宗開元十一年祭皇地祇於汾陰樂章十一首

迎神用順和

林鍾以下各再變

林鍾宮

黃門侍郎韓思復作

大樂和暢殷薦明神一降通感八變必臻有求斯應無德不親降靈醉止休徵萬人

太簇角

中書侍郎盧從愿作

坤元載物陽樂發生播殖資始品彙咸亨列俎基布方壇砥平神歆裡祀后德惟明

姑洗徵

司勳郎中劉晃作

大君出震有事郊裡齋戒既肅馨香畢陳樂和禮備候暖風春恭惟降福實賴明神

南呂羽

禮部侍郎韓休作

於穆濬哲維清緝熙肅事昭配永言孝思滌濯靜嘉馨香在茲神之聽之用受福釐

皇帝行用太和 黃鍾宮吏部尚書

於穆聖皇六葉重光太原刻頌后土䟽場寶鼎呈符歆雲降祥禮樂備矣降福穰穰

登歌奠玉帛用肅和 蕤賓均之夾鍾羽刑部侍郎

聿修嚴配展事禋宗祥符寶鼎禮備黃琮祝詞以信明德惟聰介茲景福永永無窮

迎俎用雍和 黃鍾均之南宮羽徐州刺史

蠲我漸饑絜我膋膋有豆孔碩爲羞既臧至誠無昧精意惟芳神其醉止欣欣樂康

酌獻飲福用壽和 黃鍾宮禮部尚書

禮物斯備樂章乃陳誰其作主皇考聖真對越在天聖明佐神窅然汾上厚澤如春

送文舞出迎武舞入用舒和 太簇宮太常少卿

樂奏云闋禮章載虔禋宗于地昭假于天惟馨薦矣既醉歆焉神之

降福永永萬年

武舞用凱安黃鍾均之林鍾徵

主爵郎中蔣挺作

維歲之吉維辰之良聖君紱冕肅事壇場大禮已備大樂斯張神其醉止降福無疆

送神用順

和尚書右丞和源光裕作

方丘既膳嘉饗載謐齊敬畢誠陶匏貴質秀簋豐薦芳俎盈實永永福流其昇如日

玄宗開元十三年禪社首山祭地祇樂章八首

迎神用順

和太常少卿賀知章作

至哉含柔德萬物資以生常順稱厚載流謙通變盈聖心事能察層廟陳厥誠黃祇儼如在泰折俟咸亨

皇帝行用太和

肅我成命於昭黃祇裘冕而祀陟降在斯五音克備八變聿施緝熙肆靖厥心匪離

登歌翼玉帛用肅和

黃祗是祗我其夙夜寅畏誠絜匪遑寧舍禮以琮玉薦厥茅藉念茲
降康胡寧克暇

迎俎入用雍和

夙夜宥密不敢寧宴五齊既陳八音在縣粢盛以絜房俎斯薦惟德
惟馨尚茲克徧

皇帝初獻用壽和

惟以明發有懷載殷樂盈而反禮順其裡立清以獻薦欲是親於穆
不已哀對斯臻

皇帝飲福用福和

穆穆天子告成岱宗大裘如濡執珽有顯樂以平志禮以和容上帝
臨我云胡肅邕

皇帝還宮用太和

昭昭有唐天俾萬國列祖應命四宗順則申錫無疆宗我同德曾孫

繼緒享神配極

送神用靈具醉

代順和侍中源乾曜作

靈具醉杳熙熙靈將往眇視視顧明德吐正詞爛遺光流禎祺

祭神州于北郊樂八首

貞觀中褚亮作

迎神用順和

詞同夏至方丘

皇帝行用太和

詞同冬至圓丘

登歌奠玉帛用肅和

大矣坤儀至哉神縣包含日域牢籠月竈露絜三清風調六變皇祇
屆止式歆恭薦

迎俎用雍和

泰折嚴享陰郊展敬禮以導神樂以和性黜牲在列黃琮俯暎九土
既平萬邦貽慶

皇帝酌獻飲福用壽和

詞同冬至圓丘

送文舞出迎武舞入用舒和

坤道降祥和庶品靈心載德厚群生水土既調三極泰文武畢備九

區平

武舞用凱安

詞同冬至圖丘

送神用順和

詞同冬至圖丘

又祭神州樂章二首

詞太樂舊有此詳所起

迎神

黃輿厚載赤寰歸德含有九區保安萬國誠敬無怠裡祀有

則樂以迎神其儀不忒

送神

神州陰祀洪恩廣濟草樹霑和飛沉沐惠禮修鼎俎奠歆瑤

幣送樂有章靈軒其逝

祭太社樂章八首

貞觀中褚亮等作

迎神用順和

詞同夏至方丘

皇帝行用太和

詞同冬至圖丘

登歌奠玉帛用肅和

后土凝德神功叶契九域底平兩儀交際戊期應序陰墉展幣靈車

少晉俯歆樽桂

迎俎用雍和

美報崇本嚴恭展事受露䟽壇承風啓地絜粢登俎醇犧八饋介福

遠流羣生畢遂

皇帝酌獻飲福用壽和詞同冬至圖立

送文舞出迎武舞入用舒和

神道發生敷九稼陰陽乘仁暢八埏緯武經文陶景化登祥薦祉啓
豐年

武舞用凱安詞同冬至圖立送神用順詞同冬至圖立

又太社樂章二首詞太樂舊有此

迎神 烈山有子后土有臣播種百穀濟育兆人春官緝禮宗伯司

種戊爲吉日迎享茲辰

送神 告祥式就酬功載畢親地尊天禮文經術貺徵令序福流初

日神馭爰歸祠官其出

享先農樂章貞觀中褚亮等作

迎神和咸粒食伊始農之所先古今攸賴是曰人天耕斯帝籍播厥

公田式崇明祀神其福焉

皇帝行用太和

詞同冬至圖丘

登歌奠玉帛用肅和

罇彝既列瑚簋有薦歌工載登幣禮斯奠肅肅享祀顒顒纓弁神之聽之福流寰縣

迎俎用雍和

前夕親牲質明奉俎沐芳整弁其儀式序盛禮畢陳嘉樂備舉歆我懿德非馨稷黍

皇帝酌獻飲福用壽和

詞同冬至圖丘

送文舞出迎武舞入用舒和

羽籥低昂文綴已千鍼蹈厲武行初望歲祈農神所聽延祥介福豈云虛

武舞用凱安

詞同冬至圖丘

送神用承和

又享先農樂章一首

太樂舊有此詞不詳所起

送神用承和

三推禮就萬慶所疑寅賓志遠薦袞惟興降歆肅薦垂祐祖膺送神有樂神其上昇

享先蠶樂章五首

明慶中皇后親蠶奉勅內出此詞

迎神用永和

亦曰順德

芳春開令序韶苑暢和風惟靈申廣祐利物表神功綺會周天宇黼黻藻寰中庶幾承慶節歆奠下帷宮

皇后昇壇用肅和

明靈光至德深功掩百神祥源應節啓福緒逐年新萬寓承恩覆七廟佇恭禋于茲申至懇方期遠慶臻

登歌奠幣用展敬

霞莊列寶衛雲集動和聲金卮薦綺席玉幣委芳庭因心罄丹款先已勵蒼生所冀延明福於茲享至誠

迎俎用潔誠

桂筵開玉俎蘭圃薦瓊芳八音調鳳律三獻奉鸞觴絜粢申大享庭

寓異降祥神其覃有慶錫福永無疆

飲福送神用昭慶

仙壇禮既畢神駕儼將昇佇屬深祥啓方期庶績凝虔誠資宇內務
本勗黎蒸靈心昭備享率土洽休徵

皇太子親釋奠樂章五首

迎神用承和

亦曰宣和

聖道日用神幾不測金石以陳絃歌載陟爰釋其菜匪馨于稷來顧
來享是宗是極

皇太子行用承和

萬國以貞光上嗣三善茂德表重輪視膳寢門遵要道高闢崇賢引
正人

登歌奠幣用肅和

粵惟上聖有縱自天旁周萬物俯應千年舊章允著嘉謚礼虔王化
兹首儒風是宣

迎俎用齊和

堂獻瑤篚庭敷璆縣禮備其容樂和其變肅肅親享雍雍執奠明禮
惟馨蘋蘩可薦

送文舞出迎武舞入用舒和

隼集龜開昭聖列龍蹲鳳跼肅神儀尊儒敬業宏圖闡緯武經文盛
德施

武舞用凱安

詞同冬至圖立

送神用承和

詞同迎神

又享孔廟樂章三首

太樂舊有此詞不詳所起

迎神 通吳表聖問老探貞三千弟子五百賢人億齡規法萬載祠
裡絜誠以祭奏樂迎神

送神 醴溢犧象羞陳俎豆魚璧類聞泗州如覲里校覃福胄庭承
祐雅樂清音送神其奏

享龍池樂章十首

第一章

紫微令姚崇作也

恭聞帝里生靈沼應報明君鼎業新
旣叶翠泉光寶命還符白水出
真人此時舜海潛龍躍北地堯河帶馬巡
獨有前池一小鴈叨承舊
惠入天津

第二章

左拾遺
蔡孚作

帝宅王家大道邊神馬龍龜涌聖泉
昔日昔時經此地看來看去漸
成川歌臺舞榭宜正月柳岍梅洲勝
往年莫言波上春雲少祇爲從
龍直上天

第三章

太府少卿
沈佺期作

龍池躍龍龍已飛龍德光天天不違
池開天漢分黃道龍向天門入
紫微邸第樓臺多氣色君王鳬鴈有
光輝爲報寰中百川水來朝上
地莫東歸

第四章

黃門侍郎
盧懷慎作

代邸東南龍躍泉清漪碧浪遠浮天
樓臺影就波中出日月光疑鏡
裏懸鴈沼迴流成舜海龜書薦祉應
堯年大川旣濟慙爲楫報德空

思奉細消

第五章

毅中監
姜夔作

龍池初出此龍山常經此地謁龍顏
日日芙蓉生夏水年年楊柳變春灣
堯壇寶匣餘烟霧舜海漁舟尚往還
願以飄飄五雲影從來從去九天間

第六章

吏部尚書
崔日用作

龍興白水漢興符聖主時乘運斗樞
岍上芊芊五花樹波中的皦干金珠
操環昔聞迎夏啓發匣先來瑞有虞
風色雲光隨隱見赤雲神化象江湖

第七章

紫微侍郎
蘇頲作

西京鳳邸躍龍泉佳氣休光鍾在天
軒后靈圖今已得秦王水劍昔常傳
恩魚不似昆明釣瑞鶴長如太液仙
願侍巡遊同舊里更聞簫鼓濟樓船

第八章

黃門侍郎
李乂作

星分邑里四人居水游源流萬頃餘魏國君王稱象處晉家藩邸化
龍初青蒲似暫遊梁馬綠藻還疑宴鎬魚自有神靈滋液地年年雲
物史官書

第九章

工部侍郎
姜晦作

靈沼縈迴邸第前浴日涵春寫曙天始見龍臺昇鳳闕應如霄漢起
神泉石匱渚傍還啓聖桃李初生更有仙欲化帝圖從此受正同河
變一千年

第十章

兵部郎中
裴維作

乾坤啓聖吐龍泉泉水年年勝一年始看魚躍方成海即觀龍飛利
在天洲渚遙將銀漢接樓臺直與紫微連休氣榮光常不散懸知此
地是神仙

唐書志卷第十

唐書志卷第十一

劉

响

鐘

音樂四

享太廟樂章十三首

貞觀中魏徵
褚亮等作

迎神用永和

黃鍾宮三成
大呂角二成
太簇一
成應鍾羽二成
惣九變同用

於穆烈祖弘此丕基永言配命子孫保之百神既洽萬國在茲是用孝享神其格思

皇帝行用太和

詞同冬
至圓丘

登歌酌鬯用肅和

夾鍾均之
黃鍾羽

大哉至德允茲明聖格于上下聿遵誠敬喜樂斯登鳴球以詠神其降止式隆景命

迎俎用雍和

崇茲享祀誠敬兼至樂以感靈禮以昭事粢盛咸潔牲牷孔備永言孝思庶幾不匱

皇祖宣簡公酌獻用長發無射宮

睿哲惟唐長發其祥帝命斯祐王業克昌配天載德就日重光本
枝百代申錫無疆

皇祖懿王酌獻用長發同前詞黃鍾宮

太祖景皇帝酌獻用大基太簇宮

猗歟祖業皇矣帝先翦商德厚封唐慶延在姬猶稷方晉踰宣甚
我鼎運於斯萬年

世祖元皇帝酌獻用大成姑洗宮

周穆王季晉美善文明盛德穆穆齊芬藏用四履屈道參分鏐
鏐鍾石載紀鴻勳

高祖大武皇帝酌獻用大明蕤賓宮

五紀東運三才外勛著勳禹湯勃興神武命代靈睬是膺望
雲影掩耀生徵上紐天維下安地軸徵師涿野萬國咸服偃伯
靈臺光官名殊域委書懷失介福大禮既飾大樂已和黑章擾

圖赤字浮河功宣載籍德被詠歌克昌厥後百祿是荷

皇帝飲福用壽和

八音斯奏三獻畢陳寶祚惟永暉光日新

送文舞出迎武舞入用舒和

聖帝通神光七廟靈心薦祚和萬方嚴禋克配鴻基遠明德惟馨
鳳曆昌

武舞用凱安

詞同冬至圖丘

徹俎用雍和

於穆清廟聿修嚴祀四縣載陳三獻斯止簋豆徹薦人祇介祉神
惟格思錫祚不已

送神用永和

肅肅清祀蒸蒸孝思薦享昭備虔恭在茲雍歌徹俎祝嘏陳辭用
光武至永固臨基

又享太廟樂章五首

永徽已後續撰不詳撰者

太宗文皇帝酌獻用崇德

夷則宮永徽元年造

五運改卜千齡啓聖彤雲曉聚黃星夜映葉闡珠囊基開玉鐙圖
圖下臨萬寓上齊七政霧開三象塵清九服海濂星暉遠安邇肅
天地交泰華夷輯睦翔泳歸仁中外禔福績踰黜夏勳高剪商武
陳七德刑設三章祥禽巢閣仁獸遊梁十年惟永景福無疆

高宗天皇帝酌獻用鈞天

黃鍾宮光宅元年造

承天撫錄纂聖登皇遐清萬寓仰協三光功成日用道濟時康琤
圖載永寶曆斯昌日月揚暉煙雲爛色河岳修貢神祇效職舜風
攸偃堯曦先就睿感通寰孝思浹宙奉揚先德虔遵曩符展義
天局飛英雲岫化逸王表神凝帝先乘雲厭俗馭日登玄

中宗孝和皇帝酌獻用太和

太簇宮景雲元年造

廣樂既備嘉薦既新述先惟德孝饗惟親七獻具舉五齊畢陳
錫茲祚福於萬斯春

睿宗大聖皇帝酌獻用景雲

黃鍾宮開元四年造

惟睿作聖惟聖登皇精感耀魄時膺會昌舜慙大孝堯推謬王

能事斯極振古誰方文明履運車書同軌巍巍赫赫盡善盡美衢
室凝旒大庭端展釋負之寄事光復子脫屣高天登遐上玄龍湖
超忽象野芊綿遊衣複道薦果初年新廟亦亦明德配天

皇祖宣皇帝酌獻用光大

無射宮舊樂章宣光二宮同用長發其詞亦同開元十年始定宣帝用光大詞更別造

大業龍社微音駿尊潛居皇德赫嗣天昆屢儀宗祖重誠孝孫春
秋無極享奏存存

又享太廟樂章三首

太樂舊有此詞不詳所起

迎神

黃鍾宮大呂角太簇徵應鍾羽並同此詞

七廟觀德百靈攸仰俗荷財成物資含養道光執契化龍提象肅
肅雍雍神其來享

金奏

無射宮大迎神

肅肅清廟巍巍盛唐配天立極累聖重光樂和管磬禮備蒸嘗永
惟來格降福無疆

送神

五聲備奏三獻終祠車移鳳輦旆轉紅旗禮周籩豆誠效虔祇皇
靈徙蹕簪紳拜辭

則天皇后享清廟樂章十首

第一 建清廟贊立功擇吉日展禋宗樂已變禮方崇望神駕降
仙宮

第二 隆周創業寶命惟新敬宗茂典爰表虔禋聲明已備文物斯
陳肅容如在懇志方申

第三 登歌 肅敷大禮上謁尊靈敬陳筐幣載表丹誠

第四 迎神 敬奠蘋藻式罄虔襟絜誠斯展佇降靈歆

第五 飲福 爰陳玉醴式奠瓊漿靈心有穆介福無疆

第六 送文舞 帝圖草創王業初開功高佐命業贊雲雷

第七 迎武舞 赫赫立功被穹壤皇皇至德洽生靈開基撥亂祇

氛廓佐命宣威海內清

第八 武舞作 荷恩承顧託執契恭臨撫廟略靜邊荒天兵耀神武

第九徹俎 登歌已闋獻禮方周欽承景福肅奉鴻休

第十送神 大禮言畢仙衛將歸莫申丹懇空瞻紫微

中宗孝和皇帝神龍元年享太廟樂章二十首

不詳撰之所出

迎神用嚴和

黃鍾宮三成大呂角三成太簇徵三成應鍾羽二成同用此詞

肅肅清廟赫赫立猷功高萬古化奄十洲中興丕業上荷天休祗奉先構禮被懷柔

皇帝行用昇和

黃鍾宮

顧惟菲薄纂曆應期中外同軌夷狄來思樂用崇德禮以陳詞夕惕若厲欽奉宏基

登歌裸鬯用虔和

大呂均之無射羽

禮標薦鬯肅事祠庭敬申如在敢託非馨

送文舞出迎武舞入用同和

太簇

惟聖配天敷盛禮惟天為大闡洪名恭禋展敬光先德蘋藻申虔表志誠

武舞用寧和林鍾

炎馭失天綱土德承天命英猷被宸宇懿躅隆邦政七德已綏邊
九夷咸底定景化覃遐邇深仁洽翔泳

徹俎用恭和大呂均之無射羽

禮周三獻樂闋九成肅承靈福悚惕兼盈

送神用通和黃鍾宮

祠容既畢仙座爰興停停鳳舉藹藹雲昇長隆寶運永錫休徵
福覃貽厥恩被黎蒸

皇后助享皇后行用正和黃鍾宮詞同貞觀中宮朝會正和

登歌奠鬯用昭和无射羽大呂均之

道洽二儀交泰時休四寓和平環珮肅於庭實鍾石揚乎頌聲

皇后酌獻飲福用誠敬黃鍾宮

顧惟菲質忝位椒宮虔奉蘋藻肅事神宗敢申誠絜庶罄深衷
辟容有裕靈享無窮

徹俎用肅和

大呂均之無射用

月禮已周雲和將變爰獻其醑載遷其貢明德逾隆非馨是薦
澤露動植仁覃寓縣

送神用昭感

黃鍾用

鏗鏘韶護肅穆神容洪規赫赫祠典雍雍已周三獻將垂六龍虔
誠有託懇志無從

玄宗開元七年享太廟樂章十六首

特進行尚書左丞相燕國公張說作

迎神用永和三章

肅九室諧八音歌皇慕動神心禮宿設樂妙尋聲明備裸奠臨
律迓氣音入玄依玉几御黼筵聆愾息優周旋九韶遍百福傳
信工祝永頌聲來祖考聽和平相百辟貢九瀛神休委帝孝成
皇帝行用太和一章

時文聖后清廟肅邕致誠勤薦在兗思恭玉節肆夏金鏘五鍾繩
繩雲步穆穆天容

登歌酌瓚用肅和一章

天子孝享工歌，
渚將躬裸鬱鬱，
乃焚膋鄉臠以達旨聲，
以求陽奉時蒸嘗永代不忘。

迎俎雍和二章

在滌嘉蒙，
麗碑彰牲角握之壯色，
純之駉火傳陽燧水漑陰精，
太公胖俎傳說和羹，
俎豆有醑齎盛，
和羹豐亦有和羹，
既戒既平，
鼓鍾管磬肅唱和鳴，
皇皇后祖來我思成。

皇帝酌醴齊用文舞一章

聖謨九德，
具言五千，
慶集昌胄，
符開章先，
高文杖鉞克配彼天，
三宗握鏡六合，
渙然帝其承祀，
率禮罔愆，
圖書霧出，
日月清懸，
舞形德類，
詠諡功傳，
黃龍蜿蜒，
綵雲蹁躚，
五行氣順，
八佾風宣，
介此百祿於皇萬年。

獻祖宣皇帝室真獻用光大之舞一章

肅肅藝祖，
滔滔濬源，
有雄玉劒作鎮，
金門玄王貽緒，
后稷謀孫肇

禮九廟四海來尊

懿祖光皇帝室真獻用長發之舞一章

具禮崇德備樂承風魏推幢主周贈司空不行而至無成有終神興王業天歸帝功

太祖景皇帝室真獻用大政之舞一章

於赫元命權輿帝文天齊八柱地半三分宗廟觀德笙鏞樂勲封唐之兆成天下君

代祖元皇帝室真獻用大成之舞一章

帝舞季曆龍聖生昌后歌有螭胎炎孕黃天地合德日月齊光肅邕孝享祚我萬方

高祖神堯皇帝室真獻用文明之舞一章

赤精亂德四海困窮黃旗舉義三靈會同早望春雨雲披大風溥天來祭高祖之功

太宗文武聖皇帝室真獻用崇德之舞一章

皇合一德朝宗百神削平天地大拯生人上帝配食單于入臣戎歌陳舞曄曄震震

高宗天皇大帝室真獻用鈞天之舞一章

高皇邁道端拱無爲化懷獯鬻兵賦勾驪禮尊封禪樂盛來儀合位媯后同稱伏羲

中宗孝和皇帝室真獻用文和之舞一章

退居江水鬱起丹陵禮物還舊朝章中興龍圖友及駿命恭膺鳴球香璚大禧是承

睿宗大聖真皇帝室真獻用景雲之舞一章

景雲霏爛告我帝符噫帝冲德與天爲徒笙鏞遙遠俎豆虛無春秋孝獻迴復此都

又享太廟樂章十四首

玄宗至道大聖大明孝皇帝室真獻用廣運之舞

一章

司徒兼中書令汾陽郡王郭子儀撰

於赫皇祖昭明有融惟文之德惟武之功向海靜謐車書混同虔
恭孝饗穆穆立風

肅宗文明武德大聖大宣孝皇帝室真獻用惟新之

舞一章

吏部尚書平章事
武城郡公劉晏撰

漢祚惟永神功中興風驅氛祲天覆黎蒸三光再朗庶績其凝重
熙累葉景命是膺

皇帝欽福受脤用福和一章

備禮用樂崇親致尊誠通慈降訥微愛存獻懷稱壽享感承恩
皇帝孝德子孫千億大包天域長亘不極

送文舞出迎武舞入一章

六鍾翕協六變成八脩倘佯八風生樂九韶兮人神感美七德兮
天地清

亞獻終獻行事武舞用凱安四章

瑟彼瑤爵亞維上公室如屏氣門不容躬禮躬其本樂執其中聖

皇永慕天地幽通禮匝三獻樂遍九成降循軒陛仰歎皇情福與仁
合德因孝明百年神畏四海風行總總干戚填填鼓鍾奮揚增氣坐
作為容離若鷙鳥合如戰龍萬方觀德肅肅邕邕

烈祖順三靈文宗威四海黃鉞誅群盜朱旗掃多罪戢兵天下安
約法人心改大哉干羽意長見風雲在

徹豆登歌一章

上笙磬徹豆邊廊無響官入立主在室神在天情餘慕禮罔愆喜
黍稷屢豐年

送神一章

眇嘉樂授靈爽感若來思如往休氣散迴風上返寂寞還惚恍懷
靈駕結空想

代宗睿文孝武皇帝室真獻用保大之舞一章

尚父郭子儀撰

於穆文考聖神昭彰肅勺群慝含光遠方萬物茂遂九夷賓王惜
惜雲韶德音不忘

德宗神武孝文皇帝室真獻用文明之舞一章

尚書左丞平章事鄭絳慶撰

開邸除暴時邁勛尊三九告命四極駿奔金枝翠葉輝燭瑤琨象德億載貽慶湯孫

順宗至德大聖大安孝皇帝室真獻用大順之舞一章

中書侍郎平章事鄭絳撰

於穆時文受天明命允恭玄默化成理定出震嗣德應乾傳聖猗歟緝熙千億流慶

憲宗聖神章武孝皇帝室真獻用象德之舞一章

中書侍郎平章事段文昌撰

肅肅清廟登顯至德澤周八荒兵定四極生物咸遂群盜滅息明聖欽承子孫千億

儀坤廟樂章十二首

迎神用永和林鍾宮

散騎常侍昭文館學士徐彥伯作

猗若清廟肅肅熒熒國薦嚴祀坤興淑靈有凡在室有樂在庭臨茲孝享百祿惟寧

金奏夷則宮

不詳作者一本無此章

陰靈効祉軒曜降精祥符淑氣慶集永明瑤俎既列雕桐發聲微
猷永遠比德皇英

皇帝行用太和黃鍾宮

左諭德昭文館學士丘說撰

孝哉我后冲乎迺聖道暎重華德輝文命慕深視篋情躬撫鑄
萬國移風兆人承慶

酌獻登歌用肅和中呂均之太簇

一云蕤賓均之夾鍾用太子洗馬昭文館學士張齊賢作

裸圭既濯鬱鬯既陳畫幕雲舉黃流玉醑儀充獻酌禮盛衆裡
地察惟孝愉焉饗親

迎俎用雍和沽洗羽

太中大夫昭文館學士鄭善玉作

酌鬱既灌取蕭方藝邊豆靜器簠簋芬飴魚腊薦美牲牷表絜
是戢是將載迎載列

肅明皇后室酌獻用昭升林鍾宮

禮部尚書昭文館學士薛稷作

陽靈配德陰魄昭升堯壇鳳下漢室龍興俎天作對前旒是凝化
行南國道盛西陵造舟集濯無德而稱我棗既絜我醴既澄陰陰

靈廟光靈若憑德馨惟饗孝思蒸蒸

昭成皇后室酌獻用坤貞

不詳作者

乾道既亨坤元以貞肅雍攸在輔佐斯成外睦九族內光一庭克生
敷哲祚我休明欽若徽範悠哉淑靈建茲清宮于彼上京縮茅以
獻絜秬惟馨實受其福期乎億齡

飲福用壽和黃鍾宮

太子詹事崇文館學士徐堅作

於穆清廟肅雍嚴祀合福受釐介以繁祉

送文舞出迎武舞入用舒和南呂商

銀青光祿大夫崇文館學士胡雄作

送文迎武遞絜差一始一終光聖儀四海生人歌有慶千齡孝享
肅無虧

武舞用安和太簇徵

秘書少監崇文館學士劉子玄作

妙算申帷幄神謀出廟庭兩階文物備七德武功成校獵長楊苑
屯軍細柳營將軍獻凱入歌舞溢重城

徹俎用雍和蕤賓均之夾鍾羽

銀青光祿大夫崇文館學士貞半千作

享享云畢維徹有章雲感玄羽風懷素商瞻望神座祇戀匪遑禮
終樂闋肅雍鏘鏘

送神林鍾宮

金紫光祿大夫崇文館學士祝欽明作

闕宮實實清廟微微降格無象馨香有依式昭纂慶方融嗣徽
明裡是享神保聿歸

又儀坤廟樂章二首

太樂又有一本與前本略同二章不同如左不詳撰者

迎神

一本有此章而無徐彥伯之詞

月靈降德坤元授光娥英比秀姪姒均芳瑤臺薦祉金屋延祥迎
神有樂歆此嘉薌

送神

一本有此章而無祝欽明之詞也

玉帛儀大五絲奏廣靈應有孚冥飭不爽降彼休福歆茲裡享送
樂有章神麾其上

昭德皇后室酌獻用坤元樂章九首

內出

迎神用永和

穆清廟薦嚴禋昭禮備知樂新望靈光集元辰祚無極享萬春

登歌樂用肅和

誠心達娛樂分升蕭管鬱氛氲茅旣縮鬯旣薰後來思福如雲

迎俎用雍和

我將我享盡明而誠載芬黍稷載滌犧牲懿矣元良萬邦以貞心
乎愛敬若覩容聲

酌獻用坤元

於穆先后僊聖稱崇母臨萬寓道被六宮昌時協慶理內成功殷
薦明德傳芳國風

送文舞出迎武舞入用舒和

金枝羽部輟清歌瑤堂肅穆笙磬羅諧音遍響合明意萬類昭
融靈應多

武舞用凱安

辰位列四星帝功參十亂進賢勤內輔扈蹕清多難承天厚載均

並曜宵光燦留微藹前躅萬古披圖煥

徹俎用雍和

公尸既起享禮載終稱歌進徹盡粢由衷澤流惠下大小咸同

送神用永和

昭事終幽享餘移月御返仙居璇庭寂靈幄虛顧徘徊感皇儲

孝敬皇帝廟樂章九首

迎神用永和詞同貞觀太廟永和 皇帝行用太和詞同貞觀太

廟太和登歌酌鬯用肅和詞同貞觀太廟肅和 迎俎用雍和詞

同貞觀太廟雍和 酌獻用承光詞同中宗享孝敬承光

送文舞出迎武舞入用舒和詞同太廟 武舞用凱安詞同太廟

徹俎用雍和詞同迎俎送神用永和詞同太廟 享隱太子廟樂

章六首貞觀中撰 迎神用誠和

道闕鶴關運纏鳩里門集大命俾歆嘉祀禮亞六瑚誠殫二簋

有誠顯若神斯戾止

登歌奠玉帛用肅和

歲肇春宗乾開震長瑤山既寂辰園斯享玉肅其事物昭其象絃
誦成風笙歌合響

迎俎用雍和

明典肅陳神居遂啓春伯聯事秋官相禮有來雍雍登歌濟濟緬
惟主鬯庶歆芳醴

送文舞出迎武舞入用舒和

三縣已判歌鍾列六佾將開羽鉞分尚想鸞飛來蔽日終疑鶴影
降凌雲

武舞

天步昔將開商郊初欲踐撫戎金陣廓貳極瑤圖闡鷄戟遂崇儀
龍樓期好善弄兵墮震業啓聖隆祠典

送神用誠和

詞同
迎神

隱太子廟樂章二首

太樂舊有此
詞不詳所出迎神

蒼震有位黃離蔽明江无禍結戾據災成銜冤首痛贈典今榮享
靈有秩奉樂以迎

送神

皇情悼往祀儀增設鍾鼓鐸鎗羽旄昭晰掌禮云備司筵告徹樂
以送神靈其鑒闕

章懷太子廟樂章六首

神龍初作

迎神第一

姑洗宮

副君昭象道應黃離銅樓備德玉裕成規仙氣靄靄靈從師師前
驅戾止控鶴來儀

登歌酌匏第二

南呂均之
蕤賓羽

忠孝本著羽翼先成寢門昭德馳道爲程幣帛有典容衛無聲司
存既肅廟享惟清

迎俎及酌獻第三

大呂羽

通三錫胤明兩承英太山比赫伊水聞笙宗祧是寄禮樂其亨嘉

辰薦俎以發聲明

送文舞出迎武舞入第四

與賓商

羽籥宗文禮以畢干鉞奮武事將行用捨由來其有致壯志宣威樂太平

武舞作第五

夷則角

綠林熾炎曆黃虞格有苗沙塵驚塞外帷幄命嫖姚七德干戈止
三邊雲霧消寶祚長無極歌舞盛今朝

送神第六

詞同
隱廟

懿德太子廟樂章六首

神龍
初作

迎神第一

姑洗宮

甲觀昭祥畫堂昇位禮絕群后望尊儲貳啓誦慙德莊丕掩粹
伊浦鳳翔緱峯鶴至

登歌酌鬯第二

南呂均之
與賓用

譽聞元儲寄崇明兩王裕雖晦銅樓可想絃誦輟音笙歌罷響幣
帛言設禮容無爽

迎俎酌獻第三 大呂羽

雍雍盛典肅肅靈祠
賓天有聖對日無期
飄飄羽服掣曳雲旗
春言主鬯心乎愉茲

送文迎武第四 蕤賓商

八音協奏陳金石六佾分行整禮容
滄溟赴海還稱少素月開輪即是重
武舞作第五 夷則角

隋季昔云終唐年初啓聖纂戎將禁暴
崇儒更敷政威略靜三邊仁恩覃萬姓

送神第六

詞同隱廟

節愍太子廟樂章六首 景雲中作 迎神第一姑洗宮

儲后望崇元良寄切寢門是仰馳道不絕仙袂雲會靈旗電晰煌煌而來禮物攸設

登歌酌鬯第二

南呂均之蕤賓

灼灼重明仰承元首
旣賢且哲惟孝與友
惟孝雖遙靈規不朽
祀因誠致備絜玄酒

迎俎及酌獻第三 大呂羽

嘉薦有典至誠莫騫畫梁雲亘雕俎星聯樂器周列禮容備宣依
帟如在若未賓天

送文迎舞第四 蕤賓商

邕邕闡化憑文德赫赫宣威藉武功既執羽旄先拂吹還持玉鉞更揮空

武舞作第五 夷則角

武德諒雄雄由來掃寇戎劒光揮作電旗影列成虹霧廓三邊靜
波澄四海同睿圖今已盛相共舞皇風

送神第六

則天大聖皇后崇先廟樂章一首 御撰

先德謙撝冠昔嚴規節素超今奉國忠誠每竭承家至孝純深追
崇懼乖尊意顯號恐玷徽音既迫王公屢請方乃俯遂群心有限
無由展敬真醑每闕親斟大禮虔申典冊蘋藻敬薦翹襟

褒德廟樂章五首

神龍中爲皇后章氏
祖考所立詞並出內

迎官用昭德姑洗宮二成

道赫梧宮悲盈蒿里爰暢徽烈載敷嘉祀享洽四時規陳二簋靈應昭格神其戾止

登歌用進德南呂均之蕤賓羽

塗山懿戚媯汭崇姻祠筵肇啓祭典方申禮以備物樂以感神用隆敷敘載穆彝倫

組入初獻用褻德大呂角

家著累仁門昭積善瑤筐既列金縣式展

武舞作

昭昭竹殿開弈弈蘭宮啓懿範隆丹掖殊榮闢朱邸六佾薦徽容三簋陳芳醴萬石覃貽厥分珪崇祖禰

亞獻及送神用彰德

名隆五岳秩映三台嚴祠已備睟影方迴

唐書志卷第十一

右文林郎充兩浙東路提舉茶場司幹辦公事霍文舉校勘

禮樂志第一

唐書十一

翰林學士兼中書侍郎知制誥王彥威撰
敘撰

由三代而上治出於一而禮樂達于天下由三代而下治出於二而禮樂爲虛名古者宮室車輿以爲居衣裳冕弁以爲服尊爵俎豆以爲器金石絲竹以爲樂以適郊廟以臨朝廷以事神而治民其歲時聚會以爲朝覲聘問懼欣交接以爲射鄉食饗合衆興事以爲師田學校下至里閭田畊吉凶哀樂凡民之事莫不一出於禮由之以教其民爲孝慈友悌忠信仁義者常不出於居處動作衣服飲食之間蓋其朝夕從事者無非乎此也此所謂治出於一而禮樂達天下使天下安習而行之不知所以遷善遠罪而成俗也及三代已三遭秦變古後之有天下者自天子百官名號位序國家制度宮置服器一切用秦其間雖有欲治之主思所改作不能超然遠復三代之上而率其時俗稍即以損益大抵安於苟

簡而已其朝夕從事則以簿書獄訟兵食爲急曰此爲政也所以治民至於三代禮樂具其名物而藏於有司時出而用之郊廟朝廷曰此爲禮也所以教民此所謂治出於一而禮樂爲虛名故自漢以來史官所記事物名數降登揖讓拜俛伏興之節皆有司之事爾所謂禮之末節也然用之郊廟朝廷自搢紳大夫從事其間者皆莫能曉習而天下之人至於老死未嘗見也況欲識禮樂之盛曉然諭其意而被其教化以成俗乎嗚呼習其器而不知其意忘其本而存其末又不能備具所謂朝覲聘問射鄉食饗師田學校冠婚喪葬之禮在者幾何自梁以來始以其當時所行傳於周官五禮之名各立一家之學唐初即用隋禮至太宗時中書令房玄齡祕書監魏徵與禮官學士等因隋之禮增以天子上陵朝廟養老大射講武讀時令納皇后皇太子入學太常行陵合朔陳兵太社等爲吉禮六十一篇賓禮四篇軍禮二十篇嘉禮四十二篇凶禮十一篇是爲自觀禮高宗又詔太尉長孫无忌中書令杜正

倫李義府中書侍郎李友益黃門侍郎劉祥道許圜師太子賓客
許敬宗太常卿韋琨等增之爲一百三十卷是爲顯慶禮其文雜
以式令而義府敬宗方得幸多希旨傳會事旣施行議者皆以爲
非上元三年詔復用貞觀禮由是終高宗世貞觀顯慶二禮兼行
而有司臨事遠引古義與二禮參考增損之無復定制武氏中宗
繼以亂敗無可言者博士掌禮備官而已玄宗開元十年以國子
司業韋縚爲禮儀使以掌五禮十四年通事舍人王岳上疏請刪
去禮記舊文而益以今事詔付集賢院議學士張說以爲禮記不
刊之書去聖久遠不可改易而唐貞觀顯慶禮儀注前後不同宜
加折衷以爲唐禮乃詔集賢院學士右散騎常侍徐堅左拾遺李
銳及太常博士施敬本撰述歷年未就而銳卒蕭嵩代銳爲學士
奏起居舍人王仲丘撰定爲一百五十卷是爲大唐開元禮由是
唐之五禮之文始備而後世用之雖時小有損益不能過也貞元
中太常禮院脩撰王涇考次歷代郊廟公革之制及其工歌祝號

而圖其壇屋陟降之序爲郊祀錄十卷元和十一年祕書郎脩撰
韋公肅又錄開元已後禮文損益爲禮閣新儀三十卷十三年太
常博士王彥威爲曲臺新禮三十卷又採元和以來王公士民昏
祭喪葬之禮爲續曲臺禮三十卷嗚呼考其文記可謂備矣以之
施于貞觀開元之間亦可謂盛矣而不能至三代之隆者具其文
而意不在焉此所謂禮樂爲虛名也哉五禮一曰吉禮大祀天地
宗廟五帝及追尊之帝后中祀社稷日月星辰岳鎮海瀆帝社先
蠶七祀文宣武成王及古帝王贈太子小祀司中司命司人司祿
風伯雨師靈星山林川澤司寒馬祖先牧馬社馬步州縣之社稷
釋奠而天子親祠者二十有四三歲一禋五歲一禘當其歲則舉
其餘二十有二一歲之間不能徧舉則有司攝事其非常祀者有
時而行之而皇后皇太子歲行事者各一其餘皆有司行事凡歲
之常祀二十有二冬至正月上辛祈穀孟夏雩祀昊天上帝于圓
丘季秋大享于明堂臘蜡百神于南郊春分朝日于東郊秋分夕

月于西郊夏至祭地祇于方丘孟冬祭神州地祇于北郊仲春仲
秋上戊祭于太社立春立夏夏季夏之土王立秋立冬祀帝于四
郊孟春孟夏孟秋孟冬臘享于太廟孟春吉亥享先農遂以耕籍
凡祭祀之節有六一曰卜二曰齋戒三曰陳設四曰省牲器五
曰奠玉帛宗廟之晨裸六曰進熟饋食一曰卜二曰凡大祀中祀無
常日者卜小祀則筮皆于太廟卜曰前祀四十有五曰卜于廟南
門之外布卜席闕西闕外太常卿立門東太卜正占者立門西卜
正奠龜於席西首灼龜之具在龜北乃執龜立席東北向太卜令
進受龜詣卿示高卿受視已令受龜少退俟命卿曰皇帝以其日
祇祀於某今日諾遂還席西向坐命龜曰假爾太龜有常興授卜
正龜卜正負東扉坐作龜興令進受龜示卿卿受反之令復位東
向占之不釋龜進告於卿曰某曰從乃以龜還卜正凡十日必舉
初旬不吉即繇中及下如初儀若筮日則卜正啓繇出策兼執之
受命還席以鞶擊策述命曰假爾太筮有常乃釋鞶坐策執卦以

示如卜儀小祀筮日則太卜令蒞之日吉乃用遇廢務皆勿避二
曰齋戒其別有三曰散齋曰致齋曰清齋大祀散齋四日致齋三
日中祀散齋三日致齋二日小祀散齋二日致齋一日大祀前期
七日太尉誓百官於尚書省曰某日祀某神祇于某所各揚其職
不供其事國有常刑於是乃齋皇帝散齋于別殿致齋其二日于
太極殿一日于行宮前致齋一日尚舍奉御設御幄於太極殿西
序及室內皆東向尚舍直長張帷於前楹下致齋之日質明諸衛
勒所部屯門列仗晝漏上水一刻侍中版奏請中嚴諸衛之屬各
督其隊入陳於殿庭通事舍人引文武五品已上袴褶陪位諸侍
衛之官服其器服諸侍臣齋者結佩詣閣奉迎二刻侍中版奏外
辦三刻皇帝服袞冕結佩乘輿出自西房曲直華蓋警蹕侍衛即
御座東向侍臣夾侍一刻頃侍中前跪奏稱侍中臣某言請就齋
室皇帝降座入室文武侍臣還本司陪位者以次出凡豫祀之官
散齋理事如舊唯不弔喪問疾不作樂不判署刑殺文書不行刑

爵不預穢惡致齋唯行祀事其祀官已齋而闕者攝其餘清齋一
日三曰陳設其別有五有待事之次有即事之位有門外之位有
牲器之位有席神之位前祀三日尚舍直長施大次於外壝東門
之內道北南向衛尉設文武侍臣之次於其前左右相向設祀官
次於東壝之外道南從祀文官九品於其東東方南方朝集使又
於其東蕃客又於其東重行異位北向西上介公鄴公於西壝之
外道南武官九品於其西西方北方朝集使又於其西蕃客又於
其西東上其褒聖侯若品下朝設陳饌慢於內壝東西門之外道北
南向北門之外道東西向明日奉禮郎設御位於壇之東南西向
望燎位當柴壇之北南向祀官公卿位於內壝東門之內道南分
獻之官於公卿之南執事者又於其後異位重行西向北上御史
位於壇下一在東南西向一在西南東向奉禮郎位於樂縣東北
贊者在南差退皆西向又設奉禮郎贊者位於燎壇東北西向皆
北上協律郎位於壇上南陛之西東向太樂令位於北縣之間當

壇北向從祀文官九品位於執事之南東方南方朝集使又於其南蕃客又於其南西向北上介公鄴公位於中壇西門之內道南武官九品又於其南西方北方朝集使又於其南蕃客又於其南東向北上所以即而行事也又設祀官及從祀羣官位於東西壇門之外如設次所以省牲及祀之日將入而序立也設牲牐於東壇之外當門西向蒼牲一居前又蒼牲一又青牲一在北少退南上次赤牲一次黃牲一白牲一玄牲一又赤牲一白牲一在南少退北上廩犧令位於牲西南祝史陪其後皆北向諸太祝位於牲東各當牲後祝史陪其後西向太常卿位於牲前少北御史位於其西皆南向又設酒尊之位上帝太尊著尊犧尊山罍各二在壇上東南隅北向象尊壺尊山罍各二在壇下南陛之東北向俱西上配帝著尊犧尊象尊山罍各二在壇上上帝酒尊之東北向西上五帝日月各太尊二在第一等內官每陛間各象尊二在第二等中官每陛間各壺尊二在第三等外官每道間各概尊二於

下壇下衆星母道間各散尊二於內壇之外凡尊設於神座之左

而右向

尊皆加勺罍五帝日月以上皆有坵以置爵也

設御洗於午陛東南亞獻終獻同洗於

卯陛之南皆北向壘水在洗東篚在洗西南

肆篚實以中爵也

分獻壘洗

篚罍各於其方陛道之左內向執尊壘篚罍者各立於其後玉幣

之篚於壇上下尊坵之所前祀一日晡後太史令郊社令各常服

帥其屬升設昊天上帝神座於壇上北方南向席以橐結高祖神

堯皇帝神座於東方西向席以莞五方帝日月於壇第一等青帝

於東陛之北赤帝於南陛之東黃帝於南陛之西白帝於西陛之

南黑帝於北陛之西大明於東陛之南夜明於西陛之北席皆以

橐結五星十二辰河漢及內官五十有五於第二等十有二陛之

間各依其方席皆內向其內官有北辰座於東陛之北曜魄寶於

北陛之西北斗於南陛之東天一太一皆在北斗之東五帝內座

於曜魄寶之東皆差在前二十八宿及中官一百五十有九於第

三等其二十八宿及帝座七公日星帝席大角攝提太微太子明

堂軒轅三台五車諸王月星織女建星天紀等一十有七皆差在前外官一百有五於內壝之內衆星三百六十於內壝之外各依方次十有二道之間席皆以莞若在宗廟則前享三日尚舍直長施大次於廟東門之外道北南向守宮設文武侍臣次於其後文左武右俱南向設諸享官九廟子孫於齋坊內道東近南西向北上文官九品又於其南東方南方蕃客又於其南西向北上介公鄺公於廟西門之外近南武官九品於其南西方北方蕃客又於其南東向北上前享一日奉禮郎設御位於廟東南南向設享官公卿位於東門之內道南執事者位於其後西向北上御史位於廟堂之下一在東南南向一在西南東向令史各陪其後奉禮郎位於樂縣東北贊者二人在南差退俱西向協律郎位於廟堂上前楹之間近西東向太樂令位於北縣之間北向設從事之官位九廟子孫於享官公卿之南昭穆異位文官九品以上又於其南東方南方蕃客又於其南西向北上介公鄺公位於西門之內道

南武官九品於其南少西西方北方蕃客又於其南東向北上
設牲牒於東門之外如郊之位設尊彝之位於廟堂之上下每座
尊彝一黃彝一犧尊象尊著尊山罍各三在堂上皆於神座之左
獻祖太祖高祖高宗尊彝在前楹間北向懿祖代祖太宗中宗睿
宗尊彝在戶外南向各有坫焉其壺尊二太尊二山罍四皆在堂
下階間北向西上盞鉶簋豆在堂上俱東側階之北每座四簋居
前四簋次之六豆次之六鉶次之邊豆爲後皆以南爲上屈陳而下
御洗在東階東南亞獻又於東南俱北向罍水在洗東篚在洗西
南肆享日未明五刻太廟令服其服布昭穆之座於戶外自西序
以東獻祖太祖高祖高宗皆北廂南向懿祖代祖太宗中宗睿宗
南廂北向每座黼裳莞席紛純藻席畫純次席黼純左右凡四曰
省牲器省牲之日午後十刻去壇二百步所禁行人晡後二刻郊
社令丞帥府史三人及齋郎以尊坫罍洗篚罍入設於位三刻謁
者贊引各引祀官公卿及牲皆就位謁者引司冕贊引引御史入

詣壇東陞升行掃除於上降行樂縣於下初司空將升謁者引太常卿贊引引御史入詣壇東陞升視條濯降就省牲位南向立廩犧令少前曰請省牲太常卿省牲廩犧令北面舉手曰臚諸太祝各循牲一匝西向舉手曰充諸太祝與廩犧令以次牽牲詣廚授太官謁者引光祿卿詣廚省鼎鑊申視濯漑祀官御史省饌具乃還齋所祀日未明十五刻太官令帥宰人以鸞刀割牲祝史以豆取毛血各置於饌所遂烹牲其于廟亦如之五曰奠玉帛祀日未明三刻郊社令良醢令各帥其屬入實尊罍壺太祝以玉幣置於籩太官令帥進饌者實諸籩豆簋盞於饌幔未明二刻奉禮郎帥贊者先入就位贊者引御史博士諸太祝及令史祝史與執事者入自東門壇南北向西上奉禮郎曰再拜贊者承傳御史以下皆再拜執尊罍壺簋盞者各就位贊者引御史諸太祝升壇東陞御史一人太祝二人行掃除於上及第一等御史一人太祝七人行掃除於下未明一刻謁者贊引各引羣臣就門外位太樂令帥工人二舞

以次入文舞陳於縣內武舞立於縣南謁者引司空入奉禮郎曰
再拜司空再拜升自東陛行掃除於上降行樂縣於下謁者贊引
各引羣臣入就位初未明三刻諸衛列大駕仗衛侍中版奏請中
嚴乘黃令進玉輅於行宮南門外南向未明一刻侍中版奏外辦
皇帝服袞冕乘輿以出皇帝升輅如初黃門侍郎奏請進發至大
次門外南向侍中請降輅皇帝降輅乘輿之次半刻頃太常博士
引太常卿立於大次外當門北向侍中版奏外辦質明皇帝服大
裘而冕博士引太常卿太常卿引皇帝至中壝門外殿中監進大
珪尚衣奉御又以鎮珪授殿中監以進皇帝搢大珪執鎮珪禮部
尚書與近侍者從皇帝至版位西向立太常卿前奏請再拜皇帝
再拜奉禮郎曰衆官再拜在位者皆再拜太常卿前曰有司謹具
請行事協律郎跪俛伏舉麾樂舞六成偃麾戛鼓樂止太常卿前
奏請再拜皇帝再拜奉禮郎曰衆官再拜在位者皆再拜諸太祝
跪取玉幣於篚各立於尊所皇帝升壇自南陛北向立太祝以玉

幣授侍中東向以進皇帝搢鎮圭受之跪奠於昊天上帝俛伏興
少退再拜立於西方東向太祝以幣授侍中以進皇帝受幣跪奠
於高祖神堯皇帝俛伏興拜降自南陛復于位皇帝將奠配帝之
幣謁者七人分引獻官奉玉幣俱進跪奠於諸神之位祝史齋郎
助奠初衆官再拜祝史各奉毛血之豆入各由其陛升諸太祝迎
取於壇上奠之退立於尊所若宗廟曰晨裸享日未明四刻太廟
令良醢令各帥其屬入實尊壘太官令帥進饌者實諸邊豆盞簋
未明三刻奉禮郎帥贊者先入就位贊者引御史博士宮闈令太
祝及令史祝史與執事者入自東門當階間北向西上奉禮郎曰
再拜御史以下皆再拜執尊壘簋簠者各就位贊者引御史諸太
祝升自東階行掃除於堂上令史祝史行掃除於下太廟令帥其
屬陳瑞物太階之西上瑞爲前列次瑞次之下瑞爲後又陳伐國
寶器亦如之皆北向西上藉以席未明二刻陳饗奠於東階之東
每室各二皆西向北上贊者引太廟令太祝宮闈令帥內外執事者

以青輿升自東階入獻祖室開煇室太祝宮闈令奉神主各置於輿出置於座次出懿祖以下神主如獻祖鑾駕將至謁者贊者各引享官通事舍人分引從享羣官九廟子孫諸方客使皆就門外位鑾駕至大次門外回輅南向將軍降立於輅右侍中請降輅皇帝降輅乘輿之大次通事舍人引文武五品以上從享之官皆就門外位太樂令帥工人二舞入謁者引司空入就位奉禮郎曰再拜司空再拜升自東階行掃除於堂上降行樂縣於下初司空行樂縣謁者贊引各引享官通事舍人分引九廟子孫從享羣官諸方客使入就位皇帝停大次半刻頃侍中版奏外辦皇帝出太常卿引皇帝至廟門外殿中監進鎮珪皇帝執鎮珪近侍者從入皇帝至版位西向立太常卿前曰再拜皇帝再拜奉禮郎曰衆官再拜在位者皆再拜太常卿前曰有司謹具請行事協律郎舉麾鼓祝樂舞九成偃麾戛鼓樂止太常卿曰再拜皇帝再拜奉禮郎曰衆官再拜在位者皆再拜皇帝詣壘洗侍中跪取匱興沃水又跪

取盤興承水皇帝搢珪盥手黃門侍郎跪取巾於篚興以悅受巾
跪奠於篚又取瓚於篚興以進皇帝受瓚侍中酌水奉盤皇帝洗
瓚黃門侍郎授巾如初皇帝拭瓚升自阼階就獻祖尊彝所執尊
者舉畢侍中贊酌鬱酒進獻祖神座前北向跪以鬯裸地奠之俛
伏興少退北向再拜又就懿祖尊彝所執尊者舉畢侍中取瓚於
坫以進皇帝受瓚侍中贊酌鬱酒進懿祖神座前南向跪以鬯裸
地奠之次裸太祖以下皆如懿祖皇帝降自阼階復于版位初羣
官已再拜祝史各奉毛血及肝膋之豆立於東門外齋卽奉爐炭
蕭稷黍各立於其後以次入自正門升自太階諸太祝各迎取毛
血肝膋於階上進奠於神座前祝史退立於尊所齋卽奉爐炭置
於神座之左其蕭稷黍各置於其下降自阼階以出諸太祝取肝
膋燔於爐還尊所

禮樂志第二

唐書十二

翰林學士蘇頌圖閣學朝散大夫給事中知制誥左館脩撰臣歐陽脩奉
敕撰

六曰進熟皇帝既升奠玉幣太官令帥進饌者奉饌各陳於內壇
門外謁者引司徒出詣饌所司徒奉昊天上帝之俎太官令引饌
入門各至其陛祝史俱進跪徹毛血之豆降自東陛以出諸太祝
迎饌於壇上司徒太官令俱降自東陛以出又進設外官衆星之
饌皇帝詣罍洗盥手洗爵升壇自南陛司徒升自東陛立於尊所
齋卽奉俎從升立於司徒後皇帝詣上帝尊所執尊者舉罍侍中
贊酌汎齊進昊天上帝前北向跪奠爵興少退立太祝持版進於
神右東向跪讀祝文曰維某年歲次月朔日嗣天子臣某敢昭告
于昊天上帝皇帝再拜詣配帝酒尊所執尊者舉罍侍中取爵於
坫以進皇帝受爵侍中贊酌汎齊進高祖神堯皇帝前東向跪奠
興少退立太祝持版進於左北向跪讀祝文曰維某年歲次月朔

日曾孫開元神武皇帝臣某敢昭告于高祖神堯皇帝皇帝再拜
進昊天上帝前北向立太祝各以爵酌上尊福酒合置一爵太祝
持爵授侍中以進皇帝再拜受爵跪祭酒啐酒奠爵俛伏興太祝
各帥齋郎進俎太祝減神前胙肉共置一俎授司徒以進皇帝受
以授左右皇帝跪取爵遂飲卒爵侍中進受虛爵復於坫皇帝俛
伏興再拜降自南陛復于位文舞出武舞入初皇帝將復位謁者
引太尉詣壘洗盥手洗匏爵自東陛升壇詣昊天上上帝著尊所執
尊者舉尊太尉酌醴齊進昊天上上帝前北向跪奠爵興再拜詣配
帝犧尊所取爵於坫酌醴齊進高祖神堯皇帝前東向跪奠爵興
再拜進昊天上上帝前北向立諸太祝各以爵酌福酒合置一爵進
于右西向立太尉再拜受爵跪祭酒遂飲卒爵太祝進受虛爵復
於坫太尉再拜降復位初太尉獻將畢謁者引光祿卿詣壘洗盥
手洗匏爵升酌盞齊終獻如亞獻太尉將升獻謁者七人分引五
方帝及大明夜明等獻官詣壘洗盥手洗匏爵各由其陛升酌汎

齊進跪奠於神前初第一等獻官將升謁者五人次引獻官各詣
壘洗盥洗各由其陞升壇詣第二等內官酒尊所酌汎齊以獻贊
者四人次引獻官詣壘洗盥洗詣外官酒尊所酌清酒以獻贊者
四人次引獻官詣壘洗盥洗詣衆星酒尊所酌昔酒以獻其祝史
齋卽酌酒助奠皆如內官上下諸祝各進跪徹豆還尊所奉禮卽
曰賜胙贊者曰衆官再拜在位者皆再拜太常卿前奏請再拜皇
帝再拜奉禮卽曰衆官再拜在位者皆再拜樂作一成太常卿前
奏請就望燎位皇帝就位南向立上下諸祝各執篚取玉幣祝版
禮物以上齋卽以俎載牲體稷黍飯及爵酒各由其陞降壇詣柴
壇自南陞登以幣祝版饌物置於柴上戶內諸祝又以内官以下
禮幣皆從燎奉禮卽曰可燎東西面各六人以炬燎火半柴太常
卿前曰禮畢皇帝還大次出中壝門殿中監前受鎮珪以授尚衣
奉御殿中監又前受大珪皇帝入次謁者贊引各引祀官通事舍
人分引從祀羣官諸方客使以次出贊者引御史太祝以下俱復

執事位奉禮卽曰再拜御史以下皆再拜出工人二舞以次出若
宗廟曰饋食皇帝既升裸太官令出帥進饌者奉饌陳於東門之
外西向南上謁者引司徒出詣饌所司徒奉獻祖之俎太官引饌
入自正門至於階祝史俱進徹毛血之豆降自阼階以出諸太
祝迎饌於階上設之乃取蕭稷黍濡於脂燔於爐太常卿引皇帝
詣壘洗盥手洗爵升自阼階詣獻祖尊彝所執尊者舉罍侍中贊
酌汎齊進獻祖前北向跪奠爵又詣尊所侍中取爵於坫以進酌
汎齊進神前北向跪奠爵退立太祝持版進於神右東面跪讀祝
文曰維某年歲次月朔日孝曾孫開元神武皇帝某敢昭告于獻
祖宣皇帝祖妣宣莊皇后張氏皇帝再拜又再拜奠詣懿祖尊彝
酌汎齊進神前南向跪奠爵少西俛伏興又酌汎齊進神前南向
跪爵少東退立祝史西面跪讀祝文皇帝再拜又再拜次奠太祖
代祖高祖太宗高宗中宗睿宗皆如懿祖乃詣東序西向立司徒
升自阼階立於前楹間北面東上諸太祝各以爵酌上尊福酒合置

一爵太祝持爵授侍中以進皇帝再拜受爵跪祭酒啐酒奠爵俛
伏興諸太祝各帥齋郎進俎太祝減神前三牲胙肉共置一俎上
以黍稷飯共置一簋授司徒以進太祝又以胙肉授司徒以進皇
帝每受以授左右乃跪取爵飲卒爵侍中進受虛爵以授太祝復
於坫皇帝降自阼階復于版位文舞出武舞入初皇帝將復位太
尉詣罍洗盥手洗爵外自阼階詣獻祖尊彝所酌醴齊進神前北
向跪奠爵少東興再拜又取爵於坫酌醴齊進神前北向跪奠爵
少西北向再拜次奠懿祖太祖代祖高祖太宗高宗中宗睿宗如
獻祖乃詣東序西向立諸太祝各以爵酌福酒合置一爵太祝持
爵進於左北向立太尉再拜受爵跪祭酒遂飲卒爵太祝進受爵
復於坫太尉興再拜復于位初太尉獻將畢謁者引光祿卿詣罍
洗盥洗外酌盞齊終獻如亞獻諸太祝各進徹豆還尊所奉禮郎
曰賜胙贊者曰衆官再拜在位者皆再拜太常卿前奏請再拜皇
帝再拜奉禮郎曰衆官再拜在位者皆再拜樂一成止太常卿前

曰禮畢皇帝出門殿中監前受鎮珪通事舍人謁者贊引各引享官九廟子孫及從享羣官諸方客使以次出贊引引御史太祝以下俱復執事位奉禮郎曰再拜御史以下皆再拜以出工人二舞以次出太廟令與太祝官闔令帥胥輿升納神主其祝版燔於齋坊七祀各因其時享司命戶以春竈以夏中雷以季夏土王之日門厲以秋行以冬時享之日太廟令布神席于廟庭西門之內道南東向北上設酒尊于東南壘洗又於東南太廟令良醢令實尊篚太官丞引饌光祿卿升終獻獻官乃即事一獻而止其配享功臣各位於其廟室太階之東少南西向以北爲上壺尊二於座右設洗於終獻洗東南北向以太官令奉饌廟享已亞獻然後獻官即事而助奠者分奠一獻而止此冬至祀昊天上帝于圓丘孟冬祫于太廟之禮在乎壇壝宗廟之間禮盛而物備者莫過乎此也其壇堂之上下壝門之内外次位之尊卑與其向立之方出入升降之節大抵可推而見其盛且備者如此則其小且略者又可推

而知也至於壇埴神位尊爵玉幣邊豆簋簠牲牢冊祝之數皆略
依古四成而成高八尺一寸下成廣二十丈而五減之至于五丈
而十有二陛者圓丘也八觚三成成高四尺上廣十有六步設八
陛上陛廣八尺中陛一丈下陛丈有二尺者方丘也高廣皆四丈
者神州之壇也其廣皆四丈而高八尺者青帝七尺者赤帝五尺
者黃帝九尺者白帝六尺者黑帝之壇也廣四丈高八尺者朝日
之壇也爲坎深三尺縱廣四丈壇於其中高一尺方廣四丈者夕
月之壇也廣五丈以五土爲之者社稷之壇也高尺廣丈蜡壇也
高五尺周四十步者先農先蠶之壇也其高皆三尺廣皆丈者小
祀之壇也嶽鎮海瀆祭於其廟無廟則爲之壇於坎廣一丈四向
爲陛者海瀆之壇也廣二丈五尺高三尺四出陛者古帝王之壇
也廣一丈高一丈二尺戶方六尺者大祀之燎壇也廣八尺高一
丈戶方三尺者中祀之燎壇也廣五尺戶方二尺者小祀之燎壇
也皆開上南出瘞坎皆在內壝之外壬地南出陛方深足容物此

壇埴之制也冬至祀昊天上帝於圓丘以高祖神堯皇帝配東方青帝靈威仰南方赤帝赤熛怒中央黃帝含樞紐西方白帝白招拒北方黑帝汁光紀及大明夜明在壇之第一等天皇帝北辰北斗天一太一紫微五帝座並差在行位前餘內官諸坐及五星十二辰河漢四十九坐在第二等十有二陛之間中官市垣帝座七公日星帝席大角攝提太微五帝太子明堂軒轅三台五車諸王月星織女建星天紀十七座及二十八宿差在前列其餘中官一百四十二座皆在第三等十二陛之間外官一百五在內壝之內衆星三百六十在內壝之外正月上辛祈穀祀昊天上帝以高祖神堯皇帝配五帝在四方之陛孟夏雩祀昊天上帝以太宗文武聖皇帝配五方帝在第一等五帝在第二等五官在壇下之東南季秋祀昊天上帝以睿宗大聖真皇帝配五方帝在五室五帝各在其左五官在庭各依其方立春祀青帝以太皞氏配歲星三辰在壇下之東北七宿在西北句芒在東南立夏祀赤帝以神農

氏配熒惑三辰七宿祝融氏之位如青帝季夏土王之日祀黃帝以軒轅氏配鎮星后土氏之位如赤帝立秋祀白帝以少昊氏配太白三辰七宿蓐收之位如赤帝立冬祀黑帝以顓頊氏配辰星三辰七宿玄冥氏之位如白帝蜡祭百神大明夜明在壇上神農伊耆各在其壇上后稷在壇東五官田畯各在其方五星十二次二十八宿五方之岳鎮海瀆山林川澤丘陵墳衍原隰井泉各在其方之壇龍麟朱鳥騶虞玄武鱗羽羸毛介水墉坊郵表畷於菟貓各在其方壇之後夏至祭皇地祇以高祖配五方之岳鎮海瀆原隰丘陵墳衍在內壇之內各居其方而中岳以下在西南孟冬祭神州地祇以太宗配社以后土稷以后稷配吉亥祭神農以后稷配而朝日夕月無配席尊者以橐結卑者以莞此神位之序也以太尊實汎齊著尊實醴齊犧尊實盎齊山罍實酒皆二以象尊實醴齊壺尊實沈齊皆二山罍實酒四以祀昊天上帝皇地祇神州地祇以著尊實汎齊犧尊實醴齊象尊實盎齊山罍實酒皆二

以祀配帝以著尊二實醴齊以祀內官以犧尊二實盎齊以祀中
官以象尊二實醴齊以祀外官以壺尊二實昔酒以祀衆星日月
以上皆有坩迎氣五方帝五人帝以六尊惟山罍皆減上帝之半
五方帝大享於明堂太尊著尊犧尊山罍各二五方帝從祀於圓
丘以太尊實汎齊皆二五人帝從享於明堂以著尊實醴齊皆二
日月以太尊實醴齊著尊實盎齊皆二以山罍實酒一從祀於圓
丘以太尊二實汎齊神州地祇從祀於方丘以太尊二實汎齊五
官五星三辰后稷以象尊實醴齊七宿以壺尊實汎齊皆二蜡祭
神農伊耆氏以著尊皆二實盎齊田畯龍麟朱鳥騶虞玄武以壺
尊實汎齊鱗羽羸毛介丘陵墳衍原隰井泉水墉坊郵表畷虎貓
昆虫以散尊實清酒皆二獻鎮海瀆以山尊實醴齊山川林澤以
蜃尊實汎齊皆二伊耆氏以上皆有坩太社以太罍實醴齊著尊
實盎齊皆二山罍一太稷后稷氏亦如之其餘中祀皆以犧尊實
醴齊象尊實盎齊山罍實酒皆二小祀皆以象尊二實醴齊宗廟

祫享室以竿彝實明水黃彝實鬯皆一犧尊實況齊象尊實醴齊
著尊實盎齊山罍實酒皆二設堂上壺尊實醴齊大尊實沈齊山
罍實酒皆二設堂下禘享雞彝鳥彝一時享春夏室以雞彝鳥彝
一秋冬以竿彝黃彝一皆有坫七祀及功臣配享以壺尊二實醴
齊別廟之享春夏以雞彝實明水鳥彝實鬯皆一犧尊實醴齊象
尊實盎齊山罍實酒皆二秋冬以竿彝黃彝皆一著尊壺尊山罍
皆二太子之廟以犧尊實醴齊象尊實盎齊山罍實酒皆二凡祀
五齊之上尊必皆實明水山罍之上尊必皆實明酒小祀之上尊
亦實明水此尊爵之數也冬至祀昊天上帝以蒼壁上辛明堂以
四圭有邸與配帝之幣皆以蒼內官以下幣如方色皇地祇以黃
琮與配帝之幣皆以黃青帝以青圭赤帝以赤璋黃帝以黃琮白
帝以白琥黑帝以黑璜幣如其玉日以圭璧幣以青月以圭璧幣
以白神州社稷以兩圭有邸幣以黑獄鎮海瀆以兩圭有邸幣如
其方色神農之幣以赤伊耆以黑五星以方色先農之幣以青先

蠶之幣以黑配坐皆如之它祀幣皆以白其長丈八尺此玉幣之制也冬至祀圓丘昊天上帝配帝籩十二豆十二簋一簋一醑一俎一五方上帝大明夜明籩八豆八簋一簋一醑一俎一五星十二辰河漢及內官中官籩二豆二簋一簋一醑一俎一外官衆星籩豆簋籩籩各一正月上辛祈穀圓丘昊天配帝五方帝如冬至至孟夏雩祀圓丘昊天配帝五方帝如冬至至五人帝籩四豆四簋一簋一醑一俎一五官籩二豆二簋一簋一醑一俎一季秋大享明堂如雩祀立春祀青帝及太昊氏籩二豆二簋一簋一醑一俎一歲星三辰句芒七宿籩二豆二簋一簋一醑一俎一其赤帝黃帝白帝黑帝皆如之禘祭百神大明夜明籩十豆十簋一簋一醑一俎一神農伊耆籩二豆各四簋每簋一豆各一五星十二辰后稷五方田畯岳鎮海瀆二十八宿五方山林川澤籩豆各三簋籩籩各一丘陵墳衍原隰龍麟朱鳥白虎玄武鱗羽毛介於菟等籩豆各二簋籩籩各一又井泉籩豆各一簋籩籩各一春分朝日秋分夕月籩十豆十簋一簋一醑

一俎一四時祭風師雨師靈星司中司命司人司祿邊八豆八簋一
簋一俎一頁至祭方丘皇地祇及配帝邊豆皆十二簋一簋一饌
俎一神州邊四豆四簋一簋一饌一俎一其五岳四鎮四海四瀆及
五方山川林澤邊二豆二簋簋俎各一孟冬祭神州及配帝邊豆
皆十二簋一簋一饌一俎春秋祭太社太稷及配坐邊豆皆十簋二
簋二餅三俎三四時祭馬祖馬社先牧馬步邊豆皆八簋一簋一
俎一時享太廟每室邊豆皆十二簋二簋二饌三餅三俎三七祀
邊二豆二簋二簋二俎一祫享功臣配享如七祀孟春祭帝社及配
坐邊豆皆十簋二簋二饌三餅三俎三季春祭先蠶邊豆皆十簋
二簋二饌三餅三俎三孟冬祭司寒邊豆皆八簋一簋一俎一春秋
釋奠於孔宣父先聖先師邊十豆十簋二簋二饌三餅三俎三若
從祀邊豆皆二簋一簋一俎一春秋釋奠於齊太公留侯邊豆皆十
簋二簋二饌三餅三俎三仲春祭五龍邊豆皆八簋一簋一俎一四
時祭五岳四鎮四海四瀆各邊豆十簋二簋二俎三三年祭先代

帝王及配坐邊豆皆十簋二簋二俎三州縣祭社稷先聖釋奠於
先師邊豆皆八簋二簋二俎三邊以石鹽臯魚棗栗榛芡之實
鹿脯白餅黑餅糗餌粉飧豆以韭菹醢醢菁菹鹿醢芹菹兔醢
筍菹魚醢脾析菹豚胎鮓食糝食中祀之邊無糗餌粉飧豆無鮓
食糝食小祀之邊無白餅黑餅豆無脾析菹豚胎凡用皆四者
邊以石鹽棗實栗黃鹿脯豆以芹菹兔醢菁菹鹿醢用皆二者
邊以栗黃牛脯豆以葵菹鹿醢用皆一者邊以牛脯豆以鹿醢
用牛脯者通以羊凡簋簋皆一者簋以稷簋以黍用皆二者簋
以黍稷簋以稻粱實醢以大羹鉶以肉羹此邊豆簋簋醢鉶之實
也昊天上帝蒼犢五方帝方色犢大明青犢夜明白犢神州地祇
黑犢配帝之犢天以蒼地以黃神州以黑皆一宗廟太社太稷帝
社先蠶古帝王嶽鎮海瀆皆太牢社稷之牲以黑五官五星三辰
七宿皆少牢蜡祭神農氏伊耆氏少牢后稷及五方十二次五官
五田畯五嶽四鎮海瀆日月方以犢二星辰以降方皆少牢五

井泉皆羊一非順成之方則闕風師雨師靈星司中司命司人司祿馬祖先牧馬社馬步皆羊一司寒黑牲一凡牲在滌大祀九旬中祀三旬小祀一旬養而不卜無方色則用純必有副焉省牲而犢鳴則免之而用副禁其捶拊死則瘞之創病者請代犢告祈之牲不養凡祀皆以其日未明十五刻太官令帥宰人以鸞刀割牲祝史以豆斂毛血置饌所祭則奉之以入遂亨之肉載以俎皆升右胖體十一前節三肩臂臠後節二肫脰正脊一脰脊一橫脊一正脅一短脅一代脅一皆並骨別祭用太牢者酒二斗脯一段醢四合用少牢者酒減半此牲牢之別也祝版其長一尺一分廣八寸厚二分其木梓楸凡大祀中祀署版必拜皇帝親祠至大次郊社令以祝版進署受以出奠於坫宗廟則太廟令進之若有司攝事則進而御署皇帝北向再拜侍臣奉版郊社令受以出皇后親祠則郊社令預送內侍享前一日進署后北向再拜近侍奉以出授內侍送享所享日之平明女祝奠於坫此冊祝之制也

禮樂志第二

周禮卷之二十一

二

禮

禮樂志第三

唐書十三

翰林學士兼龍圖閣學士朝散大夫給事中知制誥充史館修撰臣歐陽脩奉

敕撰

自周衰禮樂壞于戰國而廢絕于秦漢興六經在者皆錯亂散亡
雜僞而諸儒方共補緝以意解詁未得其真而讖緯之書出以亂
經矣自鄭玄之徒號稱大儒皆主其說學者由此牽惑沒溺而時
君不能斷決以爲有其舉之莫可廢也由是郊丘明堂之論至於
紛然而莫知所止禮曰以禋祀祀昊天上帝此天也玄以爲天皇
大帝者北辰耀魄寶也又曰北五帝於四郊此五行精氣之神也
玄以爲青帝靈威仰赤帝赤熛怒黃帝含樞紐白帝白招拒黑帝
汁光紀者五天也由是有六天之說後世莫能廢焉唐初貞觀禮
冬至祀昊天上上帝于圓丘正月辛日祀感生帝靈威仰于南郊以
祈穀而孟夏雩于南郊季秋大享于明堂皆祀五天帝至高宗時
禮官以謂太史圓丘圖昊天上上帝在壇上而耀魄寶在壇第一等

則昊天上帝非耀魄寶可知而祠令及顯慶禮猶著六天之說顯慶二年禮部尚書許敬宗與禮官等議曰六天出於緯書而南郊圓丘一也玄以爲二物郊及明堂本以祭天而玄皆以爲祭太微五帝傳曰凡祀啓蟄而郊郊而後耕故郊祀后稷以祈農事而玄謂周祭感帝靈威仰配以后稷因而祈穀皆繆論也由是盡黜玄說而南郊祈穀孟夏雩明堂大享皆祭昊天上帝乾封元年詔祈穀復祀感帝二年又詔明堂兼祀昊天上帝及五帝開元中起居舍人王仲丘議曰按貞觀禮祈穀祀感帝而顯慶禮祀昊天上帝傳曰郊而後耕詩曰噫嘻春夏祈穀于上帝禮記亦曰上辛祈穀于上帝而鄭玄乃云天之五帝迭王王者之興必感其一因別祭尊之故夏正之月祭其所生之帝於南郊以其祖配之故周祭靈威仰以后稷配因以祈穀然則祈穀非祭之本意乃因后稷爲配爾此非祈穀之本義也夫祈穀本以祭天也然五帝者五行之精所以生九穀也宜於祈穀祭昊天而兼祭五帝又曰月令大雩大

享帝皆盛祭也而孟夏雩季秋大享貞觀禮皆祭五方帝而顯慶禮皆祭昊天上帝宜兼用之以合大雩大享之義旣而蕭嵩等撰定開元禮雖未能合古而天神之位別矣其配神之主武德中冬至及孟夏雩祭皇地祇于方丘神州地祇於北郊以景帝配而上辛祈穀祀感帝于南郊季秋祀五方天帝於明堂以元帝配貞觀初圓丘明堂北郊以高祖配而元帝惟配感帝高宗永徽二年以太宗配祀明堂而有司乃以高祖配五天帝太宗配五人帝太尉長孫无忌等與禮官議以謂自三代以來歷漢魏晉宋無父子同配於明堂者祭法曰周人禘饗而郊稷祖文王而宗武王鄭玄以祖宗合爲一祭謂祭五帝五神于明堂以文武共配而王肅駁曰古者祖功宗德自是不毀之名非謂配食於明堂春秋傳曰禘郊祖宗報五者國之典祀也以此知祖宗非一祭於是以高祖配于圓丘太宗配于明堂乾封二年詔圓丘五方明堂感帝神州皆以高祖太宗並配則天垂拱元年詔有司議而成均助教孔玄義太

子右諭德沈伯儀鳳閣舍人元萬頃范履冰議皆不同而卒用萬頃履冰之說由是郊丘諸祠常以高祖太宗高宗並配開元十一年親享圓丘中書令張說衛尉少卿韋縉爲禮儀使乃以高祖配而罷三祖並配至二十年蕭嵩等定禮而祖宗之配定矣寶應元年太常卿杜鴻漸禮儀使判官薛頴歸崇敬等言禘者冬至祭天於圓丘周人配以遠祖唐高祖非始封之君不得爲太祖以配天地而太祖景皇帝受封于唐即殷之契周之后稷也請以太祖郊配天地諫議大夫黎幹以謂禘者宗廟之事非祭天而太祖非受命之君不宜作配爲十詰十難以非之書奏不報乃罷高祖以景皇帝配明年旱言事者以爲高祖不得配之過也代宗疑之詔羣臣議太常博士獨孤及議曰受命於神宗禹也而夏后氏祖顓頊而郊鯀續禹黜夏湯也而殷人郊冥而祖契革命作周武王也而周人郊稷而祖文王太祖景皇帝始封于唐天所命也由是配享不易嗚呼禮之失也豈獨緯書之罪哉在於學者好爲曲說而人

君一切臨時申其私意以增多爲盡禮而不知煩數之爲黷也古者祭天於圓丘在國之南祭地於澤中之方丘在國之北所以順陰陽因高下而事天地以其類也其方位既別而其燎壇瘞坎樂舞變數亦皆不同而後世有合祭之文則天天冊萬歲元年親享南郊始合祭天地睿宗即位將有事於南郊諫議大夫賈曾議曰祭法有虞氏禘黃帝而郊嚳夏后氏禘黃帝而郊鯀郊之與廟皆有禘也禘於廟則祖宗合食於太祖禘於郊則地祇羣望皆合於圓丘以始祖配享蓋有事之大祭非常祀也三輔故事祭于圓丘上帝后土位皆南面則漢嘗合祭矣國子祭酒褚無量司業郭山惲等皆以曾言爲然是時睿宗將祭地於北郊故曾之議寢玄宗既已定開元禮天寶元年遂合祭天地于南郊是時神仙道家之說興陳王府參軍田同秀言玄元皇帝降丹鳳門乃建玄元廟二月辛卯親享玄元皇帝廟甲午親享太廟丙申有事于南郊其後遂以爲故事終唐之世莫能改也爲禮可不慎哉夫男女之不相

褻於內外也況郊廟乎中宗時將享南郊國子祭酒祝欽明言皇后當助祭太常博士唐紹蔣欽緒以爲不可左僕射韋巨源獨以欽明說爲是於是以皇后爲亞獻補大臣李嶠等女爲齋娘以執籩豆焉至德宗貞元六年又以皇太子爲亞獻親王爲終獻孝經曰宗祀文王於明堂以配上帝而三代有其名而無其制度故自漢以來諸儒之論不一至於莫知所從則一切臨時增損而不能合古然推其本旨要於布政交神於王者尊嚴之居而已其制作何必與古同然爲之者至無所據依乃引天地四時風氣乾坤五行數象之類以爲倣像而衆說亦不克成隋無明堂而季秋大享常寓雲壇唐高祖太宗時寓於圓丘貞觀中禮部尚書豆盧寬國子助教劉伯莊議從崑崙道上層以祭天下層以布政而太子中允孔穎達以爲非侍中魏徵以謂五室重屋上圓下方上以祭天下以布政自前世儒者所言雖異而以爲如此者多同至於高下廣狹丈尺之制可以因事制宜也祕書監顏師古曰周書敘明堂

有應門雉門之制以此知爲王者之常居爾其青陽總章玄堂太廟左右个皆路寢之名也文王居明堂之篇帶弓韜禮高禘九門磔禳國有酒以合三族推其事皆與月令合則皆在路寢也大戴禮曰在近郊又曰文王之廟也此奚足以取信哉且門有臯庫豈得施於郊野謂宜近在宮中徵及師古等皆當世名儒其論止於如此高宗時改元總章分萬年置明堂縣示欲必立之而議者益紛然或以爲五室或以爲九室而高宗依兩議以帝幕爲之與公卿臨觀而議益不一乃下詔率意班其制度至取象黃琮上設鳩尾其言益不經而明堂亦不能立至則天始毀東都乾元殿以其地立明堂其制淫侈無復可觀皆不足記其後火焚之旣而又復立開元五年復以爲乾元殿而不毀初則天以木爲瓦夾紵漆之二十五年玄宗遣將作大匠康誓素毀之誓素以爲勞人乃去其上層易以真瓦而迄唐之世季秋大享皆寓圓丘書曰七世之廟可以觀德而禮家之說世數不同然自禮記王制祭法禮器大儒

荀卿劉歆班固王肅之徒以爲七廟者多蓋自漢魏以來創業之君特起其上世微又無功德以備祖宗故其初皆不能立七廟唐武德元年始立四廟曰宣簡公懿王景皇帝元皇帝貞觀九年高祖崩太宗詔有司定議諫議大夫朱子奢請立七廟虛太祖之室以待於是尚書八座議禮曰天子三昭三穆與太祖之廟而七晉宋齊梁皆立親廟六此故事也制曰可於是祔弘農府君及高祖爲六室二十三年太宗崩弘農府君以世遠毀藏夾室遂祔太宗及高宗崩宣皇帝遷于夾室而祔高宗皆爲六室武氏亂敗中宗神龍元年已復京太廟又立太廟于東都議立始祖爲七廟而議者欲以涼武昭王爲始祖太常博士張齊賢議以爲不可因曰古者有天下者事七世而始封之君謂之太祖太祖之廟百世不遷至禘祭則毀廟皆以昭穆合食于太祖商祖玄王周祖后稷其世數遠而遷廟之主皆出太祖後故合食之序尊卑不差漢以高皇帝爲太祖而太上皇不在合食之列爲其尊於太祖也魏以武帝

爲太祖晉以宣帝爲太祖武宣而上廟室皆不合食于祫至隋亦然唐受天命景皇帝始封之君太祖也以其世近而在三昭三穆之內而光皇帝以上皆以屬尊不列合食今宜以景皇帝爲太祖復祔宣皇帝爲七室而太祖以上四室皆不合食于祫博士劉承慶尹知章議曰三昭三穆與太祖爲七廟者禮也而王迹有淺深太祖有遠近太祖以功建昭穆以親崇有功者不遷親盡者則毀今以太祖近而廟數不備乃欲於昭穆之外遠立當遷之主以足七廟而乖迭毀之義不可天子下其議太臣禮部尚書祝欽明兩用其言於是以景皇帝爲始祖而不祔宣皇帝已而以孝敬皇帝爲義宗祔于廟由是爲七室而京太廟亦七室中宗崩中書令姚元之吏部尚書宋璟以爲義宗追尊之帝不宜列昭穆而其葬在洛州請立別廟于東都而有司時享其京廟神主藏于夾室由是祔中宗而光皇帝不遷遂爲七室矣睿宗崩博士陳貞節蘇獻等議曰古者兄弟不相爲後殷之盤庚不序於陽甲漢之光武不嗣

於孝成而晉懷帝亦繼世祖而不繼惠帝蓋兄弟相代昭穆位同
至其當遷不可兼毀二廟荀卿子曰有天下者事七世謂從禰以
上也若傍容兄弟上毀祖考則天子有不得事七世者矣孝和皇
帝有中興之功而無後宜如殷之陽甲出爲別廟祔睿宗以繼高
宗於是立中宗廟于太廟之西開元十年詔宣皇帝復祔于正室
謚爲獻祖并謚光皇帝爲懿祖又以中宗還祔太廟於是太廟爲
九室將親祔之而遇雨不克行乃命有司行事寶應二年祔獻祖
懿祖祔玄宗肅宗自是之後常爲九室矣代宗崩禮儀使顏真卿
議太祖高祖太宗皆不毀而代祖元皇帝當遷於是遷元皇帝而
祔代宗德宗崩禮儀使杜黃裳議高宗在三昭三穆外當遷於是
遷高宗而祔德宗蓋以中睿爲昭穆矣順宗崩當遷中宗而有司
疑之以謂則天革命中宗中興之主也博士王涇史官蔣武皆以爲
中宗得失在已非漢光武晉元帝之比不得爲中興不遷之君由
是遷中宗而祔順宗自憲宗穆宗敬宗文宗四世祔廟睿玄宗代

以次遷至武宗崩德宗以次當遷而於世次爲高祖禮官始覺其
非以謂兄弟不相爲後不得爲昭穆乃議復祔代宗而議者言已
祧之主不得復入太廟禮官曰昔晉元明之世已遷豫章潁川後
皆復祔此故事也議者又言廟室有定數而無後之主當置別
廟禮官曰晉武帝時景文同廟廟雖六代其實七主至元帝明帝
廟皆十室故賀循曰廟以容主爲限而無常數也於是復祔代宗
而以敬宗文宗武宗同爲一代初玄宗之復祔獻祖也詔曰使親而
不盡遠而不祧蓋其率意而言爾非本於禮也而後之爲說者乃
遷就其事以謂三昭三穆與太祖祖功宗德三廟不遷爲九廟者
周制也及敬文武三宗爲一代故終唐之世常爲九代十一室焉開
元五年太廟四室壞奉其神主于太極殿天子素服避正殿輟朝
三日時將行幸東都遂謁神主于太極殿而後行安祿山之亂宗
廟爲賊所焚肅宗復京師設次光順門外嚮廟而哭輟朝三日其
後黃巢陷京師焚毀宗廟而僖宗出奔神主法物從行皆爲賊

所掠巢敗復京師素服哭于廟而後入初唐建東西二都而東都無廟則天皇后僭號稱周立周七廟于東都以祀武氏改西京唐太廟爲享德廟神龍元年中宗復位遷武氏廟主于西京爲宗尊廟而以東都武氏故廟爲唐太廟祔光皇帝以下七室而親享焉由是東西二都皆有廟歲時並享其後安祿山陷兩京宗廟皆焚毀肅宗即位西都建廟作主而東都太廟毀爲軍營見室神主亡失至大曆中始於人間得之寓于太微宮不復祔享自建中至于會昌議者不一或以爲東西二京宜皆有廟而舊主當瘞虛其廟以俟巡幸則載主而行或謂宜藏其神主于夾室或曰周曲禮有廟者因遷都乃立廟爾今東都不因遷而立廟非也又曰古者載主以行者惟新遷一室之主爾未有載羣廟之主者也至武宗時悉廢羣議詔有司擇日修東都廟已而武宗崩宣宗竇以太微神主祔東都廟焉其追贈皇后追尊皇太后贈皇太子往往皆立別廟其近於禮者後世當求諸禮其不合於禮而出其私意者蓋其

制作與其論議皆不足取焉故不著也宣宗已復河湟三州七關歸其功順宗憲宗而加謚號博士李稠請改作神主易書新謚右司郎中楊發等議以謂古者已祔之主無改作加謚追尊非禮也始於則天然猶不改主易書宜以新謚寶冊告于陵廟可也是時宰相以謂士族之廟皆就易書乃就舊主易書新謚焉禘祫大祭也祫以昭穆合食于太祖而禘以審諦其尊卑此祫禘之義而爲禮者失之至於年數不同祖宗失位而議者莫知所從禮曰三年一祫五年一禘傳曰五年再殷祭高宗上元三年十月當祫而有司疑其年數太學博士史玄璨等議以爲新君喪畢而祫明年而禘自是之後五年而再祭蓋後禘去前禘五年而祫常在禘後三年禘常在祫後二年魯宣公八年禘僖公蓋二年喪畢而祫明年而禘至八年而再禘昭公二十年禘至二十五年又禘此可知也議者以玄璨等言有經據遂從之睿宗崩開元六年喪畢而祫明年而禘自是之後祫禘各自以年不相通數凡七祫五禘至二十

七年禘祫並在一歲有司覺其非乃議以爲一禘一祫五年再殷
宜通數而禘後置祫歲數遠近二說不同鄭玄用高堂隆先三而
後二徐邈先二後三而邈以謂二禘相去爲月六十中分三十置
一祫焉此最爲得遂用其說由是一禘一祫在五年之間合於再
殷之義而置祫先後則不同焉禮禘祫太祖位于西而東向其子
孫列爲昭穆昭南向而穆北向雖已毀廟之主皆出而序于昭穆
殷周之興太祖世遠而羣廟之主皆出其後故其禮易明漢魏以
來其興也暴又其上世微故創國之君爲太祖而世近毀廟之主
皆在太祖之上於是禘祫不得如古而漢魏之制太祖而上毀廟
之主皆不合食唐興以景皇帝爲太祖而世近在三昭三穆之內
至祫禘乃虛東向之位而太祖與羣廟列於昭穆代宗即位祔玄
宗肅宗而遷獻祖懿祖于夾室於是太祖居第一室禘祫得正其
位而東向而獻懿不合食建中二年太學博士陳京請爲獻祖懿
祖立別廟至禘祫則享禮儀使顏真卿議曰太祖景皇帝居百代不

遷之尊而禘祫之時暫居昭穆屈己以奉祖宗可也乃引晉蔡宗謨
議以獻祖居東向而懿祖太祖以下左右爲昭穆由是議者紛然
貞元十七年太常卿裴郁議以太祖百代不遷獻懿二祖親盡廟
遷而居東向非是請下百寮議工部郎中張薦等議與具卿同太
子左庶子李嶸等七人曰貞卿所用晉蔡謨之議也謨爲禹不先
鯀之說雖有其言當時不用獻懿二祖宜藏夾室以合祭法遠廟
爲祧而壇墠有禱則祭無禱則止之義吏部郎中柳冕等十二人
曰周禮有先公之祧遷祖藏於后稷之廟其周未受命之祧乎又有
先王之祧其遷主藏於文武之廟其周已受命之祧乎今獻祖懿
祖猶周先公也請築別廟以居之司勳員外郎裴樞曰建石室於
寢園以藏神主至禘祫之歲則祭之考功員外郎陳京同官縣尉仲
子陵比昌遷神主於德明興聖廟京兆少尹韋武曰祫則獻祖東
向禘則太祖東向十一年左司郎中陸淳曰議者多矣不過三而已
一曰復太祖之正位二曰並列昭穆而虛東向三曰祫則獻祖禘

則太祖迭居東向而復正太祖之位爲是然太祖復位則獻懿之
主宜有所歸一曰藏諸夾室二曰置之別廟三曰遷于園寢四曰
祔於興聖然而藏諸夾室則無饗獻之期置之別廟則非禮經
之文遷于寢園則亂宗廟之儀唯祔于興聖爲是至十九年左僕射
魏南仲等獻議五十七封付都省集議戶部尚書王紹等五十五
人請遷懿祖祔興聖廟議遂定由是太祖始復東向之位若諸臣
之事其親廟室服哭之數視其品開元十二年著令一品二品四
廟三品三廟五品二廟嫡士一廟庶人祭於寢及定禮二品以上
四廟三品三廟三品以上不須爵者亦四廟四廟有始封爲五廟
四品五品有兼爵亦三廟六品以下達于庶人祭於寢天寶十載
京官正員四品清望及四品五品清官聽立廟勿限兼爵雖品
及而建廟未遠亦聽寢祭廟之制三品以上无架厦兩旁三廟者
五間中爲三室左右厦一間前後虛之無重拱藻井室皆爲石
室一於西墻三之一近南距地四尺容二十廟垣周之爲南門東門

門屋三室而上間以廟增建神廚於廟東之少南齋院於東門之外少北制勿逾於廟三品以上有神主五品以上有几筵牲以少牢羊豕一六品以下特豚不以祖禰貴賤皆子孫之牲牲關代以野獸五品以上室異牲六品以下共牲二品以上室以遵豆十三品以八四品五品以六五品以上室皆簠二簋二斝二俎三尊二罍二勺二爵六盤一玷一篚一牙盤胙俎一祭服三品以上玄冕五品以上爵弁六品以下進賢冠各以其服凡祔皆給休五日時享皆四日散齋二日於正寢致齋一日於廟子孫陪者齋一宿於家始廟則署主而祔後喪闋乃祔喪二十八月上旬卜而祔始神事之矣王公之主載以輅夫人之主以翟車其餘皆以輿天子以四孟臘享太廟諸臣避之祭仲而不臘三歲一禘五歲一禘若祔若常享若禘祫卜日齋戒省牲視滌濯鼎鑊享牲實饌三獻飲福受胙進退之數大抵如宗廟之祀以國官亞終獻無則以親賓以子弟其後不卜日而筮用亥祭寢者春秋以分冬夏以至

日若祭春分則廢元日然元正歲之始冬至陽之復二節最重祭不欲數乃廢春分通爲四祠器以烏漆差小常制祭服以進賢冠主婦花釵禮衣後或改衣冠從公服無則常服凡祭之在廟在寢既畢皆親賓子孫慰主人以常服見若宗子有故庶子攝祭則祝曰孝子某使介子某執其常事通祭三代而宗子卑則以上牲祭宗子家祝曰孝子某爲其介子某薦其常事庶子官尊而主廟其主祭則以支庶封官依大宗主祭兄陪於位以廟由弟立己不得延神也或兄弟分官則各祭考妣於正寢古殤及無後皆祔食於祖無視而不拜設坐祖左而西向亞獻者奠祝乃奠之一獻而止其後廟制設幄當中南向祔坐無所施皆祭室戶外之東而西向親伯叔之無後者祔曾祖親昆弟及從父昆弟祔於祖親子姪祔於禰寢祭之位西上祖東向而昭穆南北則伯叔之祔者居禰下之穆位北向昆弟從父昆弟居祖下之昭位南向子姪居伯叔之下穆位北向以序尊卑凡殤無後以周親及大功爲斷古者廟於大門

內秦出寢於陵側故王公亦建廟於墓既廟與居異則宮中有喪而祭三年之喪齊衰大功皆廢祭外喪齊衰以下行之

禮樂志第三

禮樂志第四

唐書十四

翰林學士兼龍圖閣學士蕭散美給事中制誥充史館修撰臣歐陽修奉
敕撰

其非常祀天子有時而行之者曰封禪巡守視學耕藉拜陵文中
子曰封禪非古也其秦漢之侈心乎蓋其曠世不常行而於禮無
所本故自漢以來儒生學官論議不同而至於不能決則出於時
君率意而行之國隋文帝嘗令牛弘辛彥之等撰定儀注為壇壝泰
山下設祭如南郊而已未嘗升山也唐太宗已平安厥而年穀屢
豐羣臣請封泰山太宗初頗非之已而遣中書侍郎杜正倫行太
山上七十二君壇迹以是歲兩河大水而止其後羣臣言封禪者
多乃命秘書少監顏師古諫議大夫朱子奢者等集當時名儒博士
雜議不能決於是左僕射房玄齡特進魏徵中書令楊師道博採
衆議奏上之其議曰為壇於泰山下祀昊天上帝壇之廣十二丈
高丈二尺玉牒長一尺三寸廣厚五寸玉檢如之厚減三寸其印

齒如壘纏以金繩五周玉策四皆長一尺三寸廣寸五分厚五分每策皆五簡聯以金昊天上帝配以太祖皇地祇配以高祖已祀而歸格于廟盛以金匱匱高六寸廣足容之制如表函纏以金繩封以金泥印以受命之壘而玉牒藏于山上以方石三枚爲再累纏以金繩封以石泥印以受命之壘其山上之圓壇土以五色高九尺廣五丈四面爲一階天子升自南階而封玉牒已封而加以土築爲封高一丈二尺廣二丈其禪社首亦如之其石檢封以受命壘而玉檢別制壘方一寸二分文如受命壘以石距非經不用又爲告至壇方八十一尺高三尺四出陛以燔柴告至望秩羣神遂著于禮其他降禪朝覲皆不著至十五年將東幸行至洛陽而彗星見乃止高宗乾封元年封泰山爲圓壇山南四里如圓丘三壇壇上飾以青四方如其色號封祀壇玉策三以玉爲簡長一尺二寸廣一寸二分厚三分刻而金文玉匱一長一尺三寸以藏上帝之冊金匱二以藏配帝之冊纏以金繩五周金泥玉壘壘方一

寸二分丈如受命璽石臧以方石再累皆方五尺厚一尺刻方其中以容玉匱臧旁施檢刻深三寸三分闊一尺當繩刻深三分闊一寸五分石檢十枚以檢石臧皆長三尺闊一尺厚七分印齒三道皆深四寸當璽方五寸當繩闊一寸五分檢立於臧旁南方北方皆三東方西方皆二去臧隅皆一尺臧纏以金繩五周封以石泥距石十二分距臧隅皆再累皆闊二尺長一丈斜刻其首令與臧隅相應又爲壇於山上廣五丈高九尺四出陛一壇號登封壇玉牒玉檢石臧石距玉匱石檢皆如之爲降禪壇於社首山上八隅一成八陛如方丘三壇上飾以黃四方如其色其餘皆如登封其議略定而天子詔曰古今之制文質不同今封禪以玉牒金繩而瓦尊匏爵結席宜改從文於是昊天上帝褥以蒼地祇褥以黃配褥皆以紫而尊爵亦更焉是歲正月天子祀昊天上帝于山下之封祀壇以高祖太宗配如圓丘之禮親封玉冊置石臧聚五色土封之徑一丈二尺高八尺事升山明日又封玉冊于登封壇又

明祀皇地祇于社首山之降禪壇如方丘之禮以太穆皇后文德皇后配而以皇后武氏爲亞獻越國太妃燕氏爲終獻率六宮以登其帷帟皆錦繡羣臣瞻望多竊笑之又明日御朝覲壇以朝羣臣如元日之禮乃詔立登封降禪朝覲之碑名封祀壇曰舞鶴臺登封壇曰萬歲臺降禪壇曰景雲臺以紀瑞焉其後將封嵩嶽以吐蕃突厥寇邊而止永淳元年又作奉天宮於嵩山南遂幸焉將以明年十一月封禪詔諸儒國子司業李行偉考功員外郎賈大隱等草具其儀已而遇疾不克封至武后遂登封焉玄宗開元十二年四方治定歲屢豐稔羣臣多言封禪中書令張說又因請乃下制以十三年有事泰山於是說與右散騎常侍徐堅太常少卿韋縚秘書少監康子元國子博士侯行果刊定儀注立圓臺於山上廣五丈高九尺土色各依其方又於圓臺上起方壇廣一丈二尺高九尺其壇臺四面爲一階又積柴爲燎壇於圓臺之東南量地之宜柴高一丈二尺方一丈開上南出戶六尺又爲圓壇於

山下三成十二階如圓丘之制又積柴於壇南爲燎壇如山上又爲玉冊玉匱石礧皆如高宗之制玄宗初以謂升中於崇山精享也不可諠譁欲使亞軼已下皆行禮山下壇召禮官講議學士賀知章等言昊天上帝君也五方精帝臣也陛下享君於上羣臣祀臣於下可謂變禮之中然禮成於三亞終之獻不可異也於是三獻皆升山而五方帝及諸神皆祭山下壇玄宗問前世何爲秘玉牒知章曰玉牒以通意於天前代或祈長年希神仙旨尚微密故外莫知帝曰朕今爲民祈福無一秘請即出玉牒以示百寮乃祀昊天上帝於山上壇以高祖配祀五帝以下諸神於山下其祀禮皆如圓丘而卜曰吉天及廟社大駕所經及告至問百年朝覲皆如巡狩之禮其登山也爲大次於中道止休三刻而後升其已祭燔燎侍中前跪稱具官臣某言請封玉冊皇帝升自南陛北向立太尉進昊天上帝神座前跪取玉冊置於按以進皇帝受玉冊跪內之玉匱纏以金繩封以金泥侍中取受命寶跪以進皇帝取寶

以印玉匱侍中受寶以授符寶郎太尉進皇帝跪捧玉匱授太尉
太尉退復位太常卿前奏請再拜皇帝再拜退入于次太尉奉玉
匱之按於石碱南北向立執事者發石蓋太尉奉玉匱跪載於石
碱內執事者覆石蓋檢以石檢纏以金繩封以石泥以玉寶遍印
引降復位帥執事者以石距封固又以五色土圜封其配座玉牒
封於金匱皆如封玉匱太尉奉金匱從降俱復位以金匱內太廟
藏於高祖神堯皇帝之石室其禪于社首皆如方立之禮天子將
巡狩告於其方之州曰皇帝以某月于某巡狩各脩乃守考乃職
事敢不敬戒國有常刑將發告于圓丘前一日皇帝齋如郊祀告
昊天上帝又告于太廟社稷具大駕鹵簿所過州縣刺史令候於
境通事舍人承制問高年祭古帝王名臣烈士既至刺史令皆先
奉見將作築告至圓壇於嶽下四出陛設昊天上帝配帝位天子
至執事皆肅一日明日望於嶽鎮海瀆山川林澤丘陵墳衍原隰
所司爲壇設祭官次於東壇門外道南北向設饌幔內壇東門外道北

南向設宮縣登歌爲瘞炤祭官執事皆齋一日獄鎮海瀆山川林澤丘陵墳衍原隰之尊在壇上南陛之東北向設玉篚及洗設神坐壇上北方獻官負玉幣及爵於獄神祝史助奠鎮海以下明日乃肆覲將作於行宮南爲壇三分壇間之二在南爲壇於北廣九丈六尺高九尺四出陛設宮縣壇南御坐壇上之北解劔席南陛之西文武官次門外東西刺史令次文官南蕃客次武官南列輦路壇南文官九品位壇東南武官西南相向刺史令位壇南三分庭一蕃客位於西又設門外位建牙旗於壇外黃麾大仗屯門鉞戟陳壇中吏部主客戶部贊羣官客使就門外位刺史令贊其土之實錦綺繒布葛越皆五兩爲束錦以黃帕常貢之物皆篚其屬執列今後文武九品先入就位皇帝乘輿入北壇門繇北陛升壇即坐南向刺史蕃客皆入壇門至位再拜奠贊興執贊侍中降于刺史東北皆拜宣已又拜蕃客以舍人稱制如之戶部導貢物入刺史前龜首之金次之丹漆絲纊四海九州之美物重行陳執者

退就東西文武前側立通事舍人導刺史一人解劔脫舄執贊升
前北向跪奏官封臣姓名等敢獻壤奠遂奠贊舍人跪舉以東授
所司刺史劔舄復位初刺史外奠贊在庭者以次奠於位前皆再
拜戶部尚書壇間北向跪請以貢物付所司侍中承制曰可所司
受贊出東門中書侍郎以州鎮表方一按俟于西門外給事中
瑞按俟于東門外乃就侍臣位初刺史將入乃各引按分進東西
陛下刺史將升中書令黃門侍郎降立既升乃取表升尚書既請
受贊中書令乃前跪讀黃門侍郎給事中進跪奏瑞侍郎給事中
導按退文武刺史國客皆再拜北向位者出就門外位皇帝降北
陛以入東西位者出設會如正至刺史蕃客入門皆奏樂如上公
會之明日考制度太常卿採詩陳之以觀風俗命市納賈以觀民
之好惡典禮者考時定日同律禮樂制度衣服正之山川神祇有
不舉爲不恭宗廟有不慎爲不孝皆黜爵革制度衣服者爲叛
有討有功德於百姓者爵賞之皇帝視學設大次于學堂後皇太

子次于大次東設御座堂上講榻北向皇太子座御座東南西向
文臣三品以上座太子南少退武臣三品以上於講榻西南執讀
座於前楹北向侍講座執讀者西北武官之前論義座於講榻前
北向執如意立於侍講之東北向三館學官座武官後設堂下版
位脫履席西階下皇太子位於東階東南執經於西階西南文武
三品以上分位於南執如意者一人在執經者後學生位于文武
後其日皇帝乘馬祭酒帥監官學生迎于道左皇帝入次執經侍
講執如意者與文武學生皆就位堂下皇太子立于學堂門外西
向侍中奏外辦皇帝升北階即坐皇太子乃入就位在位皆再拜
侍中敕皇太子王公升皆再拜乃坐執讀執經釋義執如意者以
授侍講秉詣論義坐問所疑退以如意授執者還坐乃皆降若賜
會則侍中宣制皇帝返次羣官既會皇帝還監官學生辭於道左
皇帝孟春吉亥享先農遂以耕籍前享一日奉禮設御坐於壇東
西向望瘞位於壇西南北向從官位於內壇東門之內道南執事

皇帝還入自南門出內墻東門入大次享官從享者出太常卿帥其屬耕于千畝皇帝還官明日班勞酒於太極殿如元會不賀不爲壽藉田之穀歛而鍾之神倉以擬粢盛及五齊三酒穰稟以食牲藉田祭先農唐初爲帝社亦曰藉田壇貞觀三年太宗將親耕給事中孔穎達議曰禮天子藉田南郊諸侯東郊晉武帝猶東南今帝社乃東壇未合於古太宗曰書稱平秩東作而青輅備耜順春氣也吾方位少陽田宜于東郊乃耕于東郊垂拱中武后藉田壇曰先農壇神龍元年禮部尚書祝欽明議曰周頌載芟春藉田而祈社稷禮天子爲藉千畝諸侯百畝則緣田爲社曰王社侯社今日先農失王社之義宜正名爲帝社太常少卿韋叔夏博士張齊賢等議曰祭法王者立太社然後立王社所置之地則無傳也漢興已有官社未立官稷乃立于官社之後以夏禹配官社以后稷配官稷臣瓚曰高紀立漢社稷所謂太社也官社配以禹所謂王社也至光武乃不立官稷相承至今魏以官社爲帝社故摯虞

謂魏氏故事立太社是也晉或廢或置皆無處所或曰二社並處而王社居西崔氏皇甫氏皆曰王社在藉田按衛宏漢儀春始東耕於藉田引詩先農則神農也又五經要義曰壇於田以祀先農如社魏秦靜議風伯雨師靈星先農社稷爲國六神晉太始四年耕於東郊以太牢祀先農周隋舊儀及國朝先農皆祭神農子帝社配以后稷則王社先農不可一也今宜於藉田立帝社帝稷配以禹棄則先農帝社並祠叶於周之載芟之義欽明又議曰藉田之祭本王社古之祀先農句龍后稷也烈山之子亦謂之農而周棄繼之皆祀爲稷共工之子曰后土湯勝夏欲遷而不可故二神社稷主也黃帝以降不以義農列常祀豈社稷而祭神農乎社稷之祭不取神農耒耜大功而專於共工烈山蓋以三皇洪荒之迹無取爲教彼秦靜何人而知社稷先農爲二而藉田有二壇乎先農王社一也皆后稷句龍異名而分祭牲以四牢欽明又言漢祀禹謬也今欲正王社先農之號而未決乃更加二祀不可叔夏齊

賢等乃奏言經無先農禮曰王自爲立社曰王社先儒以爲在藉田也永徽中猶曰藉田垂拱後乃爲先農然則先農與社一神今先農壇請改曰帝社壇以合古王社之義其祭準令以孟春吉亥祠后土以句龍氏配於是爲帝社壇又立帝稷壇於西如太社太稷而壇不設方色以異於太社開元十九年停帝稷而祀神農氏於壇上以右稷配二十三年親祀神農於東郊配以句芒遂躬耕盡墮止肅宗乾元二年詔去耒耜雕刻命有司改造之天子出通化門釋輶而入壇遂祭神農氏以右稷配冕而朱紘躬九推焉憲宗元和五年詔以來歲正月藉田太常脩撰韋公肅言藉田禮廢久矣有司無可考乃據禮經參采開元乾元故事爲先農壇於藉田皇帝夾侍二人正衣二人侍中一人奉耒耜中書令一人禮部尚書一人侍從司農卿一人授耒耜於侍中太僕卿一人執牛左右衛將軍各一人侍衛三公以宰相攝九卿以左右僕射尚書御史大夫攝三諸侯以正貳一品官及嗣王攝推數一用古制禮儀

使一人太常卿一人贊禮三公九卿諸侯執牛三十人用六品以下官皆服袴褶御耒耜二并韜皆以青其制度取合農用不雕飾畢日收之藉耒耜丈席二先農壇高五尺廣五丈四出陛其色青三公九卿諸侯耒十有五御耒之牛四其二副也并牛衣每牛各一人絳衣介幘取閑農務者禮司以人贊導之執耒持耜以高品中官二人不袴褶皇帝詣望耕位通事舍人分導文武就耕所太常帥其屬用庶人二十八以郊社令一人押之太常少卿一人率庶人趨耕所博士六人分贊耕禮司農少卿一人督視庶人終千晦廩犧令二人閒一人奉耒耜授司農卿以五品六品清官攝一人掌耒耜太常寺用本官三公九卿諸侯耕牛四十其十副也牛各一人庶人耕牛四十各二牛一人庶人耒耜二十具鍤二具木爲刃主藉田縣令一人具朝服當耕時立田側畢乃退畿甸諸縣令先期集以常服陪耕所耆艾二十人陪於庶人耕位南三公從者各三人九卿諸侯從者各一人以助耕皆絳服介幘用其本司

隸是時雖草具其儀如此以水旱用兵而止皇帝謁陵行宮距陵
十里設坐於齋室設小次於陵所道西南大次於寢西南侍臣次
於大次西南陪位者次又於西南皆東向文官於北武官於南朝
集使又於其南皆相地之宜前行二日遣太尉告於廟皇帝至行
宮即齋室陵令以玉冊進署設御位於陵東南隅西向有岡麓之
闕則隨地之宜又設位於寢宮之殿東陛之東南西向尊堦陳于
堂戶東南百官行從宗室客使位神道左右寢宮則分方序立大
次前其日未明五刻陳黃麾大仗於陵寢三刻行事官及宗室親
五等諸親三等以上并客使之當陪者就位皇帝素服乘馬華蓋
繖扇侍臣騎從詣小次步出次至位再拜又再拜在位皆再拜又
再拜少選太常卿請辭皇帝再拜又再拜奉禮曰奉辭在位者再
拜皇帝還小次乘馬詣大次仗衛列立以俟行百官宗室諸親客
使序立次前皇帝步至寢宮南門仗衛止乃入繇東序進殿陛東
南位再拜升自東階北向再拜又再拜入省服玩技拭帳簣進太

牢之饌加珍羞皇帝出尊所酌酒入三奠爵北向立太祝二人持玉冊于戶外東向跪讀皇帝再拜又再拜乃出戶當前北向立太常卿請辭皇帝再拜出東門還大次宿行宮若太子諸王公主陪葬柏城者皆祭寢殿東廡功臣陪葬者祭東序爲位奠饌以有司行事或皇后從謁則設大次寢宮東先朝妃嬪次於大次南大長公主諸親命婦之次又於其南皆東向以行帷具障謁所內謁者設皇后位於寢宮東大次前少東先朝妃嬪位西南各於次東司贊位妃嬪東北皆東向皇帝旣發行宮皇后乘四望車之大次改服假髻白練單衣內典引導妃嬪以下就位皇后再拜陪者皆拜少選遂辭又拜陪者皆拜皇后還寢東大次陪者退皇后鈿釵禮衣乘輿詣寢宮先朝妃嬪大長公主以下從至北門降輿入大次詣寢殿前西階之西妃嬪公主位於西司贊位妃嬪東北皆東向皇后再拜在位者皆拜皇后繇西階入室詣先帝前再拜復詣先后前再拜進省先后服玩退西廂東向立進食皇帝出乃降西階

位辭再拜妃嬪皆拜詣大次更衣皇帝過乃出寢宮北門乘車還
天子不躬謁則以太常卿行陵所司撰日車府令具輅車一馬清
道青衣團扇曲蓋繖列俟于太常寺門設次陵南百步道東西向
右校令具雜器以備汛掃太常卿公服乘車奉禮郎以下從至次
設卿位兆門外之左陵官位卿東南執事又於其南皆西向奉祀
卽位陵官之西贊引二人居南太常卿以下再拜在位皆拜謁者
導卿贊引導衆官入奉行復位皆拜出乘車之它陵有芟治則命
之凡國陵之制皇祖以上至太祖陵皆朔望上食元日冬至寒食
伏臘社各一祭皇考陵朔望及節祭而日進食又薦新於諸陵其
物五十有六品始將進御所司必先以送太常與尚食滋味薦之
如宗廟貞觀十三年太宗謁獻陵帝至小次降輿納履入闕門西
向再拜慟哭俯伏殆不能興禮畢改服入寢宮執饌以薦閤高祖
及太穆后服御悲感左右步出司馬北門泥行二百步永徽二年
有司言先帝時獻陵旣三年惟朔望冬至夏伏臘清明社上食今

昭陵喪期畢請上食如獻陵從之六年正月朔高宗謁昭陵行哭就位再拜擗踊畢易服謁寢宮入寢哭踴進東階西向拜號久乃薦太牢之饌加珍羞拜哭奠饌閱服御而後辭行哭出寢北門御小輦還顯慶五年詔歲春秋季一巡宜以三公行陵太常少卿貳之太常給鹵簿仍著於令始貞觀禮歲以春秋仲月巡陵至武后時乃以四季月生日忌日遣使詣陵起居景龍二年右臺侍御史唐紹上書曰禮不祭墓唐家之制春秋仲月以使具鹵簿衣冠巡陵天授之後乃有起居遂爲故事夫起居者參候動止事生之道非陵寢法請停四季及生日忌日節日起居準式二時巡陵手敕曰乾陵歲冬至寒食以外使二忌以內使朝奉它陵如紹奏至是又獻昭乾陵皆曰祭太常博士彭景直上疏曰禮無日祭陵惟宗廟月有祭故王設廟桃壇壇爲親疎多少之數立七廟一壇一壇曰考廟曰王考廟曰皇考廟曰顯考廟皆月祭之遠廟爲祧享嘗乃止去祧爲壇去壇爲墀有禱焉祭之無禱乃止又譙周祭志天

子始祖高祖曾祖祖考之廟皆月朔加薦以象平生朔食謂之月祭二桃之廟無月祭則古皆無日祭者今諸陵朔望食則近於古之殷事諸節日食近於古之薦新鄭注禮記殷事月朔半薦新之奠也又既大祥即四時焉此其祭皆在廟近代始以朔望諸節祭陵寢唯四時及臘五享廟考經據禮固無日祭於陵唯漢七廟議京師自高祖下至宣帝與太上皇悼皇考陵旁立廟園各有寢便殿故日祭於寢月祭於便殿元帝時貢禹以禮節煩數願罷郡國廟丞相韋玄成等又議七廟外寢園皆無復議者亦以祭不欲數宜復古四時祭於廟後劉歆引春秋傳日祭月祀時享歲貢祖禰則日祭曾高則月祀二桃則時享壇墠則歲貢後漢陵寢之祭無傳焉魏晉以降皆不祭墓國家諸陵日祭請停如禮疏奏天子以語侍臣曰禮官言諸陵不當日進食夫禮以人情沿革何專古爲乾陵宜朝晡進奠如故昭獻二陵日一進或所司苦於費可減朕常膳爲之開元十五年敕宣皇帝光皇帝陵以縣令檢校州長官

歲一巡又敕歲春秋巡陵公卿具仗出城至陵十里復十七年玄
宗謁橋陵至壩垣西闕下馬望陵涕泗行及神午門號慟再拜且
以三府兵馬供衛遂謁定陵獻陵昭陵乾陵乃還二十三年詔獻
昭乾定橋五陵朔望上食歲冬至寒食各日設一祭若節與朔望
忌日合即準節祭料橋陵日進半羊食二十七年敕公卿巡陵乘
輅其令太僕寺陵給輅二乘及仗明年制以宣皇帝光皇帝景皇
帝元皇帝追尊號諡有制而陵寢所奉未稱建初啓運陵如興寧
永康陵置署官陵戶春秋仲月分命公卿巡謁二十年詔建初啓
運興寧永康陵歲四時八節所司與陵署具食進天寶二年始以
九月朔薦衣於諸陵又常以寒食薦餠粥雞毬雷車五月薦衣扇
陵司舊曰署十三載改獻昭乾定橋五陵署爲臺令爲臺令陞舊
一階是後諸陵署皆稱臺大曆十四年禮儀使顏真卿奏今元陵
請朔望節祭日薦如故事泰陵惟朔望歲冬至寒食伏臘社一祭而
罷日食制曰可貞元四年國子祭酒包佶言歲二月八月公卿朝拜

諸陵陸臺所由導至陵下禮略無以盡恭於是太常約舊禮草定
曰所司先撰吉日公卿輅車鹵簿就太常寺發抵陵南道東設次
西向北上公卿既至次奉禮郎設位北門外之左陵官位其東南
執事官又於其南謁者導公卿典引導衆官就位皆拜公卿衆官
以次奉行拜而還故事朝陵公卿發天子視事不廢十六年拜陵
官發會董晉卒廢朝是後公卿發乃因之不視事元和元年禮儀
使杜黃裳請如故事豐陵日祭崇陵唯祭朔望節日伏臘二年宰
臣建言禮有著定後世徇一時之慕過於煩并故陵廟有薦新而
節有遣使請歲太廟以時享朔望上食諸陵以朔望奠親陵以朝
奠其餘享及忌日告陵皆停

禮樂志第四

禮樂志第五

唐書十五

翰林學士兼龍圖閣學士朝散大夫給事中知制誥吏館脩撰臣歐陽脩奉

敕撰

皇后歲祀一季春吉巳享先蠶遂以親桑散齋三日於後殿致齋
一日於正寢一日於正殿前一日尚舍設御幄於正殿西序及室
中俱東向致齋之日晝漏上水一刻尚儀版奏請中嚴尚服帥司
仗布侍衛司賓引內命婦陪位六尚以下各服其服詣後殿奉迎
尚儀版奏外辦上水二刻皇后服鈿釵禮衣結珮乘輿出自西房
華蓋警蹕皇后即御座六尚以下侍衛一刻頃尚儀前跪奏稱尚
儀妾姓言請降就齋室皇后降座乘輿入室散齋之日內侍帥內
命婦之吉者使蠶於蠶室諸預享者皆齋前享三日尚舍直長設
大次於外壝東門之內道北南向內命婦及六尚以下次於其後
俱南向守宮設外命婦次大長公主長公主以下於南壝之
外道西三公夫人以下在其南重行異位東向北上陳饌幔於內

壇東門之外道南北向前享二日太樂令設宮縣之樂於壇南內
 壇之內諸女工各位於縣後右校爲采桑壇於壇南二十步所方
 三丈高五尺四出陛尚舍量施帷障於外壇之外四面開門其東
 門足容厭翟車前享一曰內謁者設御位於壇之東南西向望瘞
 位於西南當瘞埽西向亞獻終獻位於內壇東門之內道南執事
 者位於其後重行異位西向北上典正位於壇下一位於東南西
 向一位於西南東向女史各陪其後司贊位於樂縣東北掌贊二
 人在南差退西面又設司贊掌贊位於埽埽西南東面南上典樂
 舉麾位於壇上南陛之西東向司樂位於北縣之間當壇北向內
 命婦位於終獻之南絕位重行異位西向北上外命婦位於中壇
 南門之外大長公主以下於道東東西當內命婦差退太夫人以
 下於道西去道遠近如公主重行異位相向北上又設御采桑位
 於壇上東向內命婦采桑位於壇下當御位東南北向西上執御
 鉤篋者位於內命婦之西少南西上內外命婦執鉤篋者位各於其

采桑位之後設門外位享官於東壝之外道南從享內命婦於享官之東北面西上從享外命婦於南壝之外道西如設次設酒尊之位於壇上東南隅北向西上御洗於壇南陛東南亞獻之洗又於東南俱北向幣篚於壇上尊坫之所晡後內謁者帥其屬以尊坫壘洗篚罍入設於位外壇者自東陞享日未明十五刻太官令帥宰人以鸞刀割牲祝史以豆取毛血置於饌所遂烹牲五刻司設外設先蠶氏神座於壇上北方南向前享一日金五奏請外命婦等應集壇所者聽夜行其應采桑者四人各有女侍者進筐鉤載之而行其日未明四刻搥一鼓爲一嚴二刻搥二鼓爲再嚴尚儀版奏請中嚴一刻搥三鼓爲三嚴司賓引內命婦入立於庭重行西面北上六尚以下詣室奉迎尚服負寶內僕進厭翟車於閤外尚儀版奏外辦馭者執轡皇后服鞠衣乘輿以出華蓋侍衛警蹕內命婦從出門皇后升車尚功進鉤司製進篚載之內命婦及六尚等乘車從諸翊駕之官皆乘馬駕動警蹕不鳴鼓角內命婦宮

人以次從其日三刻尚儀及司醢帥其屬入賓尊壘及幣太官令實諸邊豆簠簋盥等內謁者帥其屬詣廚奉饌入設於饌幔內駕將至女相者引享官內典引引外命婦俱就門外位駕至大次門外迴車南向尚儀進車前跪奏稱尚儀妾姓言請降車皇后降車乘輿之大次華蓋繖扇尚儀以祝版進御署出奠於坫尚功司製裘進受鉤筐以退典贊引亞獻及從享內命婦俱就門外位司贊帥掌贊先入就位女相者引尚儀典正及女史祝史與女執尊壘篚罍者入自東門當壇南北向西上司贊曰再拜掌贊承傳尚儀以下皆再拜就位司樂帥女工入典贊引亞獻終獻女相者引執事者司賓引內命婦內典引引外命婦入就位皇后傳大次半刻頃司言引尚宮立於大次門外當門北向尚儀版奏外辦皇后出次入自東門至版位西向立尚宮曰再拜皇后再拜司贊曰衆官再拜在位者皆再拜尚宮曰有司謹具請行事樂三成尚宮曰再拜皇后再拜司贊曰衆官再拜在位者皆再拜壇上尚儀跪取

幣於篚興立於尊所皇后自壇南陞升北面立尚儀奉幣東向進
皇后受幣進北向跪奠於神座少退再拜降自南陞復于位初內
外命婦拜訖女祝史奉毛血之豆立於內壝東門之外皇后已奠
幣乃奉毛血入升自南陞尚儀迎引於壇上進跪奠於神座前皇
后既升奠幣司膳出帥女進饌者奉饌陳於內壝東門之外皇后
既降復位司膳引饌入至階女祝史跪徹毛血之豆降自東陞以出
饌升自南陞尚儀迎引於壇上設於神座前皇后詣罍洗尚儀跪
取匱興沃水司言跪取盤興承水皇后盥司言跪取巾於篚進以
悅受巾跪奠於篚乃取爵於篚興進受爵尚儀酌罍水司言奉
盤皇后洗爵司言授巾皆如初皇后升自壇南陞詣酒尊尚儀贊
酌醴齊進先釐氏神座前北向跪奠爵興少退立尚儀持版進於
神座之右東面跪讀祝文皇后再拜尚儀以爵酌上尊福酒西向
進皇后再拜受爵跪祭酒啐酒奠爵興尚儀帥女進饌者持邊俎
進神前三牲胙肉各置一俎又以籩取稷黍飯共置一籩尚儀以

飯簋胙俎西向以次進皇后母受以授左右乃跪取爵遂飲卒爵興再拜降自南陛復于位初皇后獻將畢典贊引貴妃詣罍洗盥手洗爵自東陛升壇酌盃齊于象尊進神座前北向跪奠爵興少退再拜尚儀以爵酌福酒進貴妃再拜受爵跪祭遂飲卒爵再拜降自東陛復位昭儀終獻如亞獻尚儀進神座前跪徹豆司贊曰賜胙掌唱曰衆官再拜在位者皆再拜尚宮曰再拜皇后再拜司贊曰衆官再拜在位者皆再拜尚宮請就望瘞位司贊帥掌贊就瘞埽西南位皇后至望瘞位西向立尚儀執篚進神座前取幣自北陛降壇西行詣瘞埽以幣置於埽司贊曰可瘞埽東西各四人實土半埽尚宮曰禮畢請就采桑位尚宮引皇后詣采桑壇升自西陛東向立初皇后將詣望瘞位司賓引內外命婦采桑者執鉤筐者皆就位內外命婦一品各二人二品各一人皇后既至尚功奉金鉤自北陛升進典製奉筐從升皇后受鉤采桑典製以筐受之皇后采三條止尚功前受鉤典製以筐俱退皇后初采桑典製等各以鉤授內

外命婦皇后采桑訖內外命婦以次采女史執筐者受之內外命婦一品采五條二品采九條止典製等受鉤與執筐者退復位司賓各引內外命婦采桑者以從至蠶室尚功以桑授蠶母蠶母切之以授婕妤食蠶灑一簣止尚儀曰禮畢尚宮引皇后還大次內外命婦各還其次尚儀典正以下俱復執事位司贊曰再拜尚儀以下皆再拜出女工之以次出其祝版燔於齊所車駕還宮之明日內外命婦設會於正殿如元會之儀命曰勞酒其有司歲所常祀者十有三立春後丑日祀風師立夏後申日祀雨師立秋後辰日祀靈星立冬後亥日祀司中司命司人司祿季夏土主之日祭中霤孟冬祭司寒皆一獻祝稱天子謹遣其中春中秋釋奠于文宣王武成王皆以上丁上戊國學以祭酒司業博士三獻樂以軒縣前享一日奉禮郎設三獻位于東門之內道北執事位於道南皆西向北上學官館官位於縣東當執事西南西向學生位於館官之後皆重行北上觀者位於南門之內道之左右重行北面相

對爲首設三獻門外位於東門之外道南執事位於其後每等
異位北向西上館官學官位於三獻東南北向西上設先聖神座
於廟室內西楹間東向先師於先聖東北南向其餘弟子及二十
一賢以次東陳南向西上其餘皆懸帶祀皇子束脩束帛一篚五
匹酒一壺二斗脩一案五脰其日平明皇子服學生之服其服青衿至學
門外博士公服執事者引立學堂東階上西面相者引皇子立於
門東西面陳束帛篚壺酒脯案於皇子西南當門北向重行西
上將命者出立門西東面曰敢請就事皇子少進曰某方受業
於先生敢請見將命者入告博士曰某也不德請皇子無辱若已封王
則云請將命者出告皇子固請博士曰某也不德請皇子就位某
王無辱將命者出告皇子曰某不敢以視賓客請終賜見將命者入
告博士曰某辭不得命敢不從將命者出告執篚者以篚東面授
皇子皇子執篚博士降俟于東階下西面相者引皇子執事者
奉壺酒脩案以從皇子入門而左詣西階之南東面奉酒脩者立

於皇子西南東面北上皇子跪奠篚再拜博士荅再拜皇子還避
遂進跪取篚相者引皇子進博士前東面授幣奉壺酒案者從奠
於博士前博士受幣執事者取酒脩幣以東相者引皇子立於階
間近南北面奉酒脩者出皇子拜訖相者引皇子出其學生東帛
酒脩以見如皇子武德二年始詔國子學立周公孔子廟七年高
祖釋奠焉以周公爲先聖孔子配九年封孔子之後爲褒聖侯貞
觀二年左僕射房元齡博士朱子奢建言周公尼父俱聖人然釋
奠於學以夫子也大業以前皆孔丘爲先聖顏回爲先師乃羅周
公升孔子爲先聖以顏回配四年詔州縣學皆作孔子廟十一年
詔尊孔子爲宣父作廟於兗州給戶二十以奉之十四年太宗觀
釋奠於國子學詔祭酒孔穎達講孝經二十一年詔左丘明卜子
夏公羊高穀梁赤伏勝高堂生戴聖毛萇孔安國劉向鄭衆賈逵
杜子春馬融盧植鄭康成服虔何休王肅王弼杜預范甯二十二
人皆以配享而尼父廟學官自祭之祝曰博士某昭告于先聖州

縣之釋奠亦以博士祭中書侍郎許敬宗等奏禮學官釋奠于其
先師鄭氏謂詩書禮樂之官也四時之學將習其道故釋奠各以
其師而不及先聖惟春秋合樂則天子視學有司摠祭先聖先師
秦漢釋奠無文魏則以太常行事晉宋以學官主祭且國學樂以
軒縣尊俎須於官非臣下所可專也請國學釋奠以祭酒司業博
士爲三獻辭稱皇帝謹遣州學以刺史上佐博士三獻縣學以令
丞主簿若尉三獻如社祭給明衣會皇太子釋奠自爲初獻以祭
酒張後胤亞獻光州刺史攝司業趙弘智終獻永徽中復以周公
爲先聖孔子爲先師顏回左丘明以降皆從祀顯慶二年太尉長
孫无忌等言禮釋奠于其先師若禮有高堂生樂有制氏詩有毛
公書有伏生又禮始立學釋奠于先聖鄭氏注若周公孔子也故
貞觀以夫子爲聖衆儒爲先師且周公作禮樂當同王者之祀乃
以周公配武王而孔子爲先聖總章元年太子弘釋奠于學贈
顏回爲太子少師曾參少保咸亨元年詔州縣皆營孔子廟武

后天授元年封周公爲褒德王孔子爲隆道公神龍元年以鄒魯
百戶爲隆道公采邑以奉歲祀子孫世襲褒聖侯睿宗太極元年
以兗州隆道公近祠戶三十供灑掃加贈顏回太子太師曾參太
子太保皆配享玄宗開元七年皇太子齒胄於學謁先聖詔宋璟
亞獻蘇頌終獻臨享天子思齒胄義乃詔二獻皆用胄子祀先聖
如釋奠右散騎常侍褚无量講孝經禮記文王世子篇明年司業
李元瓘奏先聖廟爲十哲象以先師顏子配則配象當坐今乃立
侍餘弟子列象廟堂不豫享而范甯等皆從祀請釋奠十哲享於
上而圖七十子於壁曾參以孝受經於夫子請享之如二十二賢
乃詔十哲爲坐象悉豫祀曾參特爲之象坐亞芝圖七十子及二
十二賢於廟壁二十七年詔夫子旣稱先聖可謚曰文宣王遣三
公持節冊命以其嗣爲文宣公任州長史代代勿絕先時孔廟以
周公南面而夫子坐西墉下貞觀中廢周公祭而夫子位未改至
是二京國子監天下州縣夫子始皆南向以顏淵配贈諸弟子爵

公侯子淵充公子騫費侯伯牛鄆侯仲弓薛侯子有徐侯子路衛
侯子我齊侯子貢黎侯子游吳侯子夏魏侯又贈曹參以降六十
七人參成伯顓孫師陳伯澹臺滅明江伯密子賤單伯原憲原伯
公冶長莒伯南宮适郟伯公哲哀郟伯曾黜宿伯顏路杞伯商瞿
蒙伯高柴共伯漆雕開滕伯公伯寮任伯司馬牛向伯樊遲樊伯
有若下伯公西赤邵伯巫馬期鄆伯梁鱣梁伯顏柳蕭伯冉孺郛
伯曹卹豐伯伯虔鄒伯公孫龍黃伯冉季產東平伯秦子南少梁
伯漆雕斂武城伯顏子驕琅邪伯漆雕徒父須句伯壤駟赤北徵
伯商澤睢陽伯石作蜀郕邑伯任不齊任城伯公夏首亢父伯公
良孺東牟伯后處營丘伯秦開彭衙伯奚容箴下邳伯公肩定新
田伯顏襄臨沂伯鄒單銅鞮伯句井彊淇陽伯罕父黑乘丘伯秦
商上洛伯申黨召陵伯公祖子之期思伯榮子旗雲婁伯縣成鉅
野伯左人郢臨淄伯燕伋漁陽伯鄭子徒榮陽伯秦非汧陽伯施
常乘氏伯顏噲朱虛伯步叔乘淳于伯顏之僕東武伯原亢籍萊

蕪伯樂欽昌平伯廉絜莒父伯顏何開陽伯叔仲會瑕丘伯狄黑
臨濟伯邳巽平陸伯孔忠汶陽伯公西與如重丘伯公西藏祝阿
伯於是二京之祭牲太牢樂宮縣舞六佾矣州縣之牲以少牢而
無樂二十八年詔春秋二仲上丁以三公攝事若會大祀則用中丁
州縣之祭上丁上元元年肅宗以歲旱罷中小祀而文宣之祭至
仲秋猶祠之於太學永泰二年八月脩國學祠堂成祭酒蕭昕
始奏釋奠宰相元載杜鴻漸李抱玉及常參官六軍將軍就觀焉
自復二京惟正會之樂用宮縣郊廟之享登歌而已文武二舞亦
不能具至是魚朝恩典監事乃奏宮縣於論堂而雜以教坊工伎
貞元九年季冬貢舉人謁先師日與親享廟同有司言上丁釋奠
與大祠同即用中丁乃更用日謁於學元和九年禮部奏貢舉人
謁先師自是不復行矣開元十九年始置太公尚父廟以留侯張
良配中春中秋上戊祭之牲樂之制如文宣出師命將發日引辭
于廟仍以古名將十人爲十哲配享天寶六載詔諸州武舉人上

省先謁太公廟乾元元年太常少卿于休烈奏秋享漢祖廟旁無侍臣而太公乃以張良配子房生漢初佐高祖定天下時不與太公接古配食廟庭皆其佐命太公人臣也詎無配享請以張良配漢祖廟上元元年尊太公爲武成王祭典與文宣王比以歷代良將爲十哲象坐侍秦武安君白起漢淮陰侯韓信蜀丞相諸葛亮唐尚書右僕射衛國公李靖司空英國公李勣列於左漢太子少傅張良齊大司馬田穰苴吳將軍孫武魏西河守吳起燕昌國君樂毅列於右以良爲配後罷中祀遂不祭建中三年禮儀使顏真卿奏治武成廟請如月令春秋釋奠其追封以王宜用諸侯之數樂奏軒縣詔史館考定可配享者列古今名將凡六十四人圖形焉越相國范蠡齊將孫臏趙信平君廉頗秦將王翦漢相國平陽侯曹參左丞相絳侯周勃前將軍北平太守李廣大司馬冠軍侯霍去病後漢太傅高密侯鄧禹左將軍膠東侯賈復執金吾雍奴侯寇恂伏波將軍新息侯馬援太尉槐里侯皇甫嵩魏征東將軍晉

陽侯張遼蜀前將軍漢壽亭侯關羽吳偏將軍南郡太守周瑜丞相婁侯陸遜晉征南大將軍南城侯羊祜撫軍大將軍襄陽侯王濬東晉車騎將軍康樂公謝玄前燕太宰錄尚書太原王慕容恪宋司空武陵公檀道濟梁太尉永寧郡公王僧辯北齊尚書右僕射燕郡公慕容紹宗周太宰齊王宇文憲隋上柱國新義公韓擒虎柱國太平公史萬歲唐右武侯大將軍鄂國公尉遲敬德右武衛大將軍邢國公蘇定方右武衛大將軍同中書門下平章事韓國公張仁亶兵部尚書同中書門下三品中山公王峻夏官尚書同中書門下三品朔方大揔管王孝傑齊相管仲安平君田單趙馬服君趙奢大將軍武安君李牧漢梁王彭越太尉條侯周亞夫大將軍長平侯衛青後將軍營平侯趙充國後漢大司馬廣平侯吳漢征西大將軍夏陽侯馮異建威大將軍好時侯耿弇太尉新豐侯段熲魏太尉鄧艾蜀車騎將軍西鄉侯張飛吳武威將軍南郡太守孱陵侯呂蒙大司馬荊州牧陸抗晉鎮南大將軍當陽

侯杜預太尉長沙公陶侃前秦丞相王猛後魏太尉北平王長孫
嵩宋征虜將軍王鎮惡陳司空南平公吳明徹北齊右丞相咸陽
王斛律光周太傅太宗伯燕國公于謹右僕射鄖國公韋孝寬隋
司空尚書令越國公楊素右武侯大將軍宋國公賀若弼唐司空
河間郡王孝恭禮部尚書聞喜公裴行儉兵部尚書同中書門下
三品代國公郭元振朔方節度使兼御史大夫張齊丘太尉中書
令尚父汾陽郡王郭子儀貞元二年刑部尚書關播奏太公古稱
大賢下乃置亞聖義有未安而仲尼十哲皆當時弟子今以異時
名將列之弟子非類也請但用古今名將配享去亞聖十哲之名
自是唯享武成王及留侯而諸將不復祭矣四年兵部侍郎李紆
言開元中太公廟以張良配以太常卿少卿三獻祝文曰皇帝遣
某敢昭告至上元元年贈太公以王爵祭典同文宣有司遂以太
尉獻祝版親署夫太公周之太師張良漢之少傅今至尊屈禮於
臣佐神何敢歆且文宣百世所宗故樂以官縣獻以太尉尊師崇

道也太公述作止六韜勲業著一代請祝辭不進署改昭告為敬
祭留侯為致祭獻官用太常卿以下百官議之多請如紂言左司
郎中嚴浼等議曰按紂援典訓尊卑之節當矣抑猶有未盡夫大
名徽號不容虛美而太公兵權奇計之人耳當躬之失德諸侯歸
周遂為佐命祀典不云乎法施於人則祀之如仲尼祖述堯舜憲
章文武刪詩書定禮樂使君君臣臣父父子子皆宗之法施於人
矣貞觀中以太公兵家者流始令碯溪立廟開元漸著上戊釋奠
禮其進不薄矣上元之際執事者苟意於兵遂封王爵號擬文宣
彼於聖人非倫也謂宜去武成王號復為太公廟奠享之制如紂
請刑部員外郎陸淳等議曰武成王躬臣也紂暴不諫而佐周傾
之夫尊道者師其人使天下之人入是廟豈是堂稽其人思其道
則立節死義之士安所奮乎聖人宗堯舜賢夷齊不法桀文不贊
伊尹殆謂此也武成之名與文宣偶非不刊之典也臣愚謂罷上
元追封立廟碯溪祠有司以時享斯得矣左領軍大將軍令狐

建等二十四人議曰兵革未靖宜右武以起忠烈今特貶損非勸也且追王爵以時祠爲武教主文武並宗典禮已久改之非也乃詔以將軍爲獻官餘用紆奏自是以上將軍大將軍將軍將軍爲三獻其五岳四鎮歲一祭各以五郊迎氣日祭之東岳岱山於兗州東鎮沂山於沂州南岳衡山於衡州南鎮會稽於越州中岳嵩高於河南西岳華山於華州西鎮吳山於隴州北岳常山於定州北鎮醫無閭於營州東海於萊州淮於唐州南海於廣州江於益州西海及河於同州北海及濟於河南

禮樂志第五

禮樂志第六

唐書十六

翰林學士兼龍圖閣學士顏敏夫給事中知制誥充史館脩撰臣歐陽脩奉
敕撰

二曰賓禮以待四夷之君長與其使者蕃國主來朝遣使者迎勞
前一日守宮設次於館門之外道右南向其日使者就次蕃主服
其國服立於東階下西面使者朝服出次立於門西東面從者執
東帛立於其南有司出門西面曰敢請事使者曰奉制勞其主其綱
綱有司入告蕃主迎於門外之東西面再拜俱入使者先外立於
西階上執東帛者從外立於其北俱東向蕃主乃外立於東階上
西面使者執幣曰有制蕃主將下拜使者曰有後制無下拜蕃主
旋北面再拜稽首使者宣制蕃主進受命退復位以幣授左右又
再拜稽首使者降出立於門外之西東面蕃主送於門之外西止
使者揖以俱入讓外蕃主先外東階上西面使者外西階上東面
蕃主以主物賓使者使者再拜受蕃主再拜送物使者降出蕃主

從出門外皆如初蕃主再拜送使者還蕃主入鴻臚迎引詣朝堂
依方北面立所司奏聞舍人承敕出稱有敕蕃主再拜宣勞又再
拜乃就館皇帝遣使或蕃主見日如勞禮宣制曰某日某主見蕃
主拜稽首使者降出蕃主送蕃主奉見前一日尚舍奉御設御幄
於太極殿南向蕃主坐於西南東向守宮設次太樂令展宮縣設
舉麾位於上下鼓吹令設十二校乘黃令陳車輅尚輦奉御陳輿
輦典儀設蕃主立位於縣南道西北面蕃國諸皇是位於其後重
行北面西上典儀位于縣之東北贊者二人在南差退俱西面諸
衛各勒部屯門列黃麾仗所司迎引蕃主至承天門外就次本司
入奏鉞戟近仗皆入典儀帥贊者先入就位侍中版奏請中嚴諸
侍衛之官及符寶郎詣閣奉迎蕃主及其屬各立於閣外西廂東
面侍中版奏外辦皇帝服通天冠絳紗袍乘輿以出舍人引蕃主
入門舒和之樂作典儀曰再拜蕃主再拜稽首侍中承制降詣蕃
主西北東面曰有制蕃主再拜稽首乃宣制又再拜稽首侍中還

奏承制降勞敕升座蕃主再拜稽首升座侍中承制勞問蕃主俛
伏避席將下拜侍中承制曰無下拜蕃主復位拜而對侍中還奏
承制勞還館蕃主降復縣南位再拜稽首其官屬勞以舍人與其
主俱出侍中奏禮畢皇帝興若蕃國遣使奉表幣其勞及戒見皆
如蕃國主庭實陳於客前中書侍郎受表置於案至西階以表外
有司各率其屬受其幣焉其宴蕃國主及其使皆如見禮皇帝已
即御坐蕃主入其有獻物陳於其前侍中承制降敕蕃主升座蕃
主再拜奉贄曰某國蕃臣某敢獻壤奠侍中升奏承旨曰朕其受
之侍中降於蕃主東北西面稱有制蕃主再拜乃宣制又再拜以
贄授侍中以授有司有司受其餘幣俱以東舍人承旨降敕就座
蕃國諸官俱再拜應升殿者自西階其不升殿者分別立於廊下
席後典儀曰就坐階下贊者承傳皆就座太樂令引歌者及琴瑟
至階脫履升坐其笙管者就階間北面立尚食奉御進酒至階典
儀曰酒至興階下贊者承傳皆俛伏興立殿中監及階省酒尚食

奉御進酒皇帝舉酒良醞令行酒典儀曰再拜階下贊者承傳皆再拜受觶皇帝初舉酒登歌作昭和三終尚食奉御受虛觶奠于站酒三行尚食奉御進食典儀曰食至興階下贊者承傳皆興立殿中監及階省按尚食奉御品嘗食以次進太官令行蕃主以下食按典儀曰就坐階下贊者承傳皆就坐皇帝乃飯蕃主以下皆飯徹按又行酒遂設庶羞二舞以次入作食畢蕃主以下復位于縣南皆再拜若有筐篚舍人前承旨降宣敕蕃主以下又再拜乃出其三日軍禮皇帝親征纂嚴前期一日有司設御幄於太極殿南向文武羣官次於殿庭東西每等異位重行北向乘黃令陳革輅以下車旗于庭其日未明諸衛勒所部列黃麾仗平明侍臣將帥從行之官皆平巾幘袴褶留守之官公服就次上水五刻侍中版奏請中嚴鉞戟近仗列于庭三刻羣官就位諸侍臣詣閤奉迎侍中版奏外辨皇帝服武弁御輿以出即御座典儀曰再拜在位者皆再拜中書令承旨敕百寮羣官出侍中跪奏禮畢皇帝入自

東房侍臣從至閤乃禩于昊天上帝前一日皇帝清齋於太極殿
諸豫告之官侍臣軍將與在位者皆清齋一日其日皇帝服武弁
乘革輅備大駕至于壇所其牲二及玉幣皆以蒼尊以太尊山罍
各二其獻一皇帝已飲福諸軍將外自東階立于神座前北向西
上飲福受胙將軍之次在外壝南門之外道東西向北上其即事
之位在縣南北面每等異位重行西上其奠玉帛進熟飲福望燎
皆如南郊其宜于社造于廟皆各如其禮而一獻軍將飲福于太
稷廟則皇考之室其凱旋則陳俘馘於廟南門之外軍實陳于其
後其解嚴皇帝服通天冠絳紗袍羣臣再拜以退而無所詔其餘
皆如纂嚴若禡于所征之地則爲壇再重以熊席祀軒轅氏兵部
建兩旗于外壝南門之外陳甲冑弓矢于神位之側植稍于其後
尊以犧象山罍各二饌以特牲皇帝服武弁羣臣戎服三獻其接於
神者皆如常祀座而不燎其軍將之位如禩其轍于國門右校委
土於國門外爲轍又爲座埒於神位西北太祝布神位於轍前南

向太官令帥宰人剝羊郊社之屬設尊罍篚幕於神左俱右向置幣於尊所皇帝將至太祝立於罍洗東南南向再拜取幣進跪奠於神進饌者薦脯醢加羊於軼西首太祝舉手洗爵酌酒進跪奠於神興少退北向立讀祝太祝再拜少頃帥齋郎奉幣爵酒饌宰人舉羊肆解之太祝并載埋於坵執尊者徹罍篚席駕至權停太祝以爵酌酒授太僕卿左併轡右受酒祭兩軹及軌前乃飲授爵駕轆轤而行其所過山川遣官告以一獻若遣將出征則皆有司行事賊平而宜露布其日守宮量設羣官次露布至兵部侍郎奉以奏聞承制集文武羣官客使於東朝堂各服其服奉禮設版位於其前近南文東武西重行北向又設客使之位設中書令位於羣官之北南面吏部兵部贊羣官客使謁者引就位中書令受露布置於按今史二人絳公服對舉之以從中書令出就南面位持按者立於西南東面中書令取露布稱有制羣官客使皆再拜遂宣之又再拜舞蹈又再拜兵部尚書進受露布退復位兵部侍郎

前受之中書令入羣官客使各還次仲冬之月講武於都外前期
十有一日所司奏請講武兵部承詔遂命將帥簡軍士除地爲場
方一千二百步四出爲和門又爲步騎六軍營域左右廂各爲三
軍北上中間相去三百步立五表表間五十步爲二軍進止之節
別壇地於北廂南向前三日尚舍奉御設大次於壇前一日講武
將帥及士卒集於壇所建旗爲和門如方色都壇之中及四角皆
建五采牙旗旗鼓甲仗大將以下各有統帥大將被甲乘馬教習
士衆少者在前長者在後其還則反之長者持弓矢短者持戈矛
力者持旌勇者持鉦鼓刀楯爲前行持稍者次之弓箭者爲後使
其習見旌旗金鼓之節旗卧則跪旗舉則起講武之日未明十刻
而嚴五刻而甲步軍爲直陣以俟大將立旗鼓之下六軍各鼓十
二鉦一大角四未明七刻鼓一嚴侍中奏開宮殿門及城門五刻
再嚴侍中版奏請中嚴文武官應從者俱先置文武官皆公服所
司爲小駕二刻三嚴諸衛各督其隊與鉞戟以次入陳於殿庭皇

帝乘輦輅至壇所兵部尚書介冑乘馬奉引入自北門至兩步軍之北南向黃門侍郎請降輅乃入大次兵部尚書停於東廂西向領軍減小駕騎士立於都壇之西周侍臣左右立於大次之前北上九品以上皆公服東西在侍臣之外十步所重行北上諸州使人及蕃客先集於北門外東方南方立於道東西方北方立於道西北上駕將至奉禮曰可拜在位者皆再拜皇帝入次謁者引諸州使人鴻臚引蕃客東方南方立於大次東北西方北方立於西北觀者立於都壇騎士仗外四周然後講武吹大角三通中軍將各以鞞令鼓二軍俱擊鼓三鼓有司偃旗步士皆跪諸帥果毅以上各集於其中軍左廂中軍大將立於旗鼓之東西面諸軍將立於其南右廂中軍大將立於旗鼓之西東面諸軍將立於其南北面以聽大將誓左右三軍各長史二人振鐸分徇諸果毅各以誓詞告其所部遂聲鼓有司舉旗士衆皆起行及表擊鉦乃止又擊三鼓有司偃旗士衆皆跪又擊鼓有司舉旗士衆皆起驟及表乃止

東軍一鼓舉青旗爲直陣西軍亦鼓舉白旗爲左陣以應次西軍鼓舉赤旗爲銳陣東軍亦鼓舉黑旗爲曲陣以應次東軍鼓舉黃旗爲圓陣西軍亦鼓舉青旗爲直陣以應次西軍鼓舉白旗爲方陣東軍亦鼓舉赤旗爲銳陣以應次東軍鼓舉黑旗爲曲陣西軍亦鼓舉黃旗爲圓陣以應凡陣先舉者爲客後舉者爲主每變陣二軍各選刀楯五十人挑戰第一第二挑戰迭爲勇怯之狀第三挑戰爲敵均之勢第四第五挑戰爲勝敗之形每將變陣先鼓而直陣然後變從餘陣之法旣已兩軍俱爲直陣又擊三鼓有司偃旗士衆皆跪又聲鼓舉旗士衆皆起騎馳徒走左右軍俱至中表相擬擊而還每退至一行表跪起如前遂復其初侍中跪奏請觀騎軍承制曰可二軍騎軍皆如步軍之法每陣各八騎挑戰五陣畢大擊鼓而前盤馬相擬擊而罷遂振旅侍中跪奏稱侍中臣某言禮畢乃還皇帝狩田之禮亦以仲冬前期兵部集衆庶脩田法虞部表所田之野建旗於其後前一日諸將帥士集於旗下質明弊

旗後至者罰兵部申田令遂圍田其兩翼之將皆建旗及夜布圍
闕其南面駕至田所皇帝鼓行入圍鼓吹令以鼓六十陳於皇帝
東南西向六十陳於西南東向皆乘馬各備簫角諸將皆鼓行圍
乃設驅逆之騎皇帝乘馬南向有司斂大綏以從諸公王以下皆
乘馬帶弓矢陳於前後所司之屬又斂小綏以從乃驅獸出前
初一驅過有司整飭弓矢以前再驅過有司奉進弓矢三驅過皇
帝乃從禽左而射之每驅必三獸以上皇帝發抗大綏然後公王
發抗小綏驅逆之騎止然後百姓獵凡射獸自左而射之達於右
隅爲上射達右耳本爲次射左髀達於右髀爲下射羣獸相從不
盡殺已被射者不重射不射其面不翦其毛凡出表者不逐之田
將止虞部建旗於田內乃雷擊駕鼓及諸將之鼓士從躁呼諸得
禽獻旗下致其左耳大獸公之小獸私之其上者供宗廟次者供
賓客下者充庖廚乃命有司饁獸於四郊以獸告至於廟社射前
一日太樂令設宮縣之樂鼓吹令設十二桼於射殿之庭東面縣

在東階東西面縣在西階西南北二縣及登歌廣開中央避射位
張熊侯去殿九十步設乏於侯西十步北十步設五楹庭前少西
布侍射者位於西階前東面北上布司馬位於侍射位之南東面
布獲者位乏東東面布侍射者射位於殿階下當前少西橫布南
面侍射者弓矢俟於西門外陳賞物於東階下少東置罰豐於西
階下少西設罰尊於西階南北以殿深設篚於尊西南肆實爵加
簠其日質明皇帝服武弁文武官俱公服典謁引入見樂作如元
會之儀酒二徧侍中一人奏稱有司謹具請射侍中一人前承制
退稱制曰可王公以下皆降文官立於東階下西面北上武官立
於西階下於射乏後東面北上持級隊羣立於兩邊千牛備身二
人奉御弓及矢立於東階上西面執弓者在北又設坫於執弓者
之前又置御決拾筈於其上獲者持旌自乏南行當侯東行至侯
負侯北面立侍射者出西門外取弓矢兩手奉弓搢乘矢帶入立
於殿下射位西東面司馬奉弓自西階外當西楹前南面揮弓命

獲者以旌去侯西行十步北行至乏止司馬降自西階復位千牛
中郎一人奉使拾以筭千牛將軍奉弓千牛郎將奉矢進立於御
榻東少南西向郎將跪奠筭於御榻前少東遂拂以巾取決興贊
設使又跪取拾興贊設拾以筭退奠於坵千牛將軍北面張弓以
袂順左右隈上再下一弓左右隈謂弓面上下以衣袂摩拭上面再下面一西面左執附右執簫以
進千牛郎將以巾拂矢進二供御欲射協律郎舉麾先奏鼓吹
及奏樂騶虞五節御及射第一矢與第六節相應第二矢與第七
節相應以至九節協律郎偃麾樂止千牛將軍以矢行奏中曰獲下
曰留上曰揚左曰左方右曰右方留謂矢短不及侯揚謂矢過侯左右謂矢偏不正千牛將軍於
御座東西面受弓退付千牛於東階上千牛郎將以筭受使拾奠
於坵侍射者進升射席北面立左旋東面張弓南面挾矢協律郎
舉麾乃作樂不作鼓吹樂奏狸首三節然後發矢若侍射者多則
齊發第一發與第四節相應第二發與第五節相應以至七節協
律郎偃麾樂止弓右旋東西弛弓如面立乃退復西階下立司馬

升自西階自西楹前南面揮弓命取矢取矢者以御矢付千牛於東階下侍射者釋弓於位庭前北面東上有司奏請賞罰侍中稱制曰可有司立楹之西東面監唱射矢取矢者各唱中者姓名中者立於東階下西面北上不中者立於西階下東面北上俱再拜有司於東階下以付賞物酌者於罰尊西東面跪奠爵於豐上不中者進豐南北面跪取爵立飲卒爵奠豐下酌者北面跪取虛爵酌奠不中者以次繼飲皆如初典謁引王公以下及侍射者皆庭前北面相對爲首再拜訖引出持釵隊復位皇帝入奏樂鼙蹕有司以弓矢出中門外侍射者出若特射無侍射之人則不設楹不陳賞罰若燕遊小射則常服不陳樂縣不行會禮不合朝伐鼓其日前二刻郊社令及門僕赤幘絳衣守四門令巡門監察鼓吹令平巾幘袴褶帥工人以方色執麾旒分置四門屋下設龍蛇鼓於右東門者立於北塾南面南門者立於東塾西面西門者立於南塾北門者立於西塾東面隊正入平巾幘袴褶執刀帥衛

士五人執五兵立於鼓外矛在東戟在南斧鉞在西稍在北郊社
 令立積於社壇四隅以朱絲繩繫之太史一人赤幘赤衣立於社
 壇北向日觀變黃麾次之龍鼓一次之在北弓一矢四次之諸兵
 鼓立候變日有變史官曰祥有變工人舉麾龍鼓發聲如雷史官
 曰止乃止其日皇帝素服避正殿百官廢務自府史以上皆素服
 各於其廳事之前重行每等異位向日立明復而止貞元三年八
 月日有食之有司將伐鼓德宗不許太常卿董晉言伐鼓所以責
 陰而助陽也請聽有司依經伐鼓不報由是其禮遂廢大儺之禮
 選人年十二以上十六以下爲伧子假面赤布袴褶二十四人爲
 一隊六人爲列執事十二人赤幘赤衣麻鞭工人二十二入其一
 人方相氏假面黃金四目蒙熊皮黑衣朱裳右執楯其一人爲唱
 帥假面皮衣執棒鼓角各十合爲一隊隊別鼓吹令一人太卜令
 一人各監所部巫師二人以逐惡鬼于禁中有司預備每門雄雞
 及酒擬於宮城正門皇城諸門磔攘設祭太祝一人齋郎三人右

校為瘞塹各於皇城中門外之右前一日之夕儻者赴集所具其
器服以待事其日未明諸衛依時刻勒所部屯門列仗近仗入陳
於階鼓吹令帥儻者各集於宮門外內侍詣皇帝所御殿前奏俵
子備請逐疫出命寺伯六人分引儻者於長樂門永安門以入至
左右上閣鼓譟以進方相氏執戈揚楯唱偃子和曰甲作食舛腓
胃食虎雄伯食魅騰簡食不祥攬諸食咎伯奇食夢彊梁祖明共
食磔死寄生委隨食觀錯斷食巨窮奇騰根共食蠱凡使一十二
神追惡凶赫汝軀拉汝幹節解汝肉抽汝肺腸汝不急去後者為
糧周呼訖前後鼓譟而出諸隊各趨順天門以出分詣諸城門出
郭而止儻者將出祝布神席當中門南向出訖宰手齋郎福牲匈
磔之神席之西藉以席北首齋郎酌清酒太祝受奠之祝史持版
於座右跪讀祝文曰維某年歲次月朔日天子遣太祝臣姓名昭
告于太陰之神興奠版于席乃舉牲并酒瘞於塹

禮樂志第六

禮樂志第七

唐書十七

翰林學士無龍圖閣學士朝散大夫給事中知制誥史館脩撰臣歐陽脩奉

敕撰

四曰嘉禮皇帝加元服有司卜日告于天地宗廟前一日尚舍設席於太極殿中楹之間莞筵紛純加藻席黼純加次席黼純有司設次展縣設案陳車輦設文官五品以上位於縣東武官於縣西六品以下皆於橫街之南北上朝集使分方於文武官當品之下諸親位於四品五品之下皇宗親在東異姓親在西藩客分方各於朝集使六品之南諸州使人於朝集使九品之後又設太師太尉位於橫街之南道東北面西上典儀於縣東北贊者二人在南少退俱西向又設門外位於東西朝堂如元日其日侍中版奏請中嚴太樂令鼓吹令帥工人入就位有司設壘洗於阼階東南設席於東房內近西張帷於東序外殿中監陳袞服於內席東領黼纁玉簪及櫛三物同箱在服南又設莞筵一紛純加藻席黼純加

次席黼純在南尚食實醴尊於東序外帷內坵在尊北實角觶柶各一饌陳於尊西邊豆各十二俎三在邊豆之北設罍洗於尊東衮冕玉導置於箱太常博士一人立於西階下東面諸侍衛之官俱詣閣奉迎典儀帥贊者及羣官以次入就位太常博士引太常卿升西階立於西房外當戶北向侍中版奏外辦皇帝服空頂黑介幘絳紗袍出自西房即御座立太師太尉入就位典儀曰再拜贊者承傳在位者皆再拜太師升自西階立於東階上東面太尉詣阼階下罍洗盥手升自東階詣東房取纒櫛箱進跪奠於御座西端太師詣御座前跪奏曰坐皇帝坐太尉當前少左跪脫幘置於箱櫛畢設纒興少西東面立太師降盥受冕右執頂左執前升自西階當前少左祝曰令月吉日始加元服壽考惟祺以介景福乃跪冠興復西階上位太尉前少左跪設簪結纓興復位皇帝興適東房殿中監徹櫛纒箱以退皇帝衮服出即席南向坐太尉詣序外帷內盥手洗觶酌醴加柶覆之面葉立於序內南面太師進

受醴面柄前北向祝曰甘醴唯厚嘉薦令芳承天之休壽考不忘
退降立於西階下東面將祝殿中監率進饌者奉饌設於前皇帝
左執觶右取脯濡於醢祭於籩豆之間太尉取肺一以進皇帝奠
觶於薦西受肺舒左執本右絕末以祭上左手齊之授太尉太尉
加於俎降立於太師之南皇帝悅手取觶以醑祭醴啐醴建柶奠
觶於薦東太師太尉復橫街南位典儀曰再拜贊者承傳在位者
皆再拜太師太尉出侍中前跪奏禮畢皇帝興入自東房在位者
以次出皇太子加元服有司豫奏司徒一人爲賓卿一人爲贊冠
吏部承以戒之前一日尚舍設御幄於太極殿有司設群官之次
位展縣設按陳車輿皆如皇帝之冠設賓受命位於橫街南道東
贊冠位於其後少東皆北面又設文武官門外位於順天門外道
東西其日侍中奏請中嚴羣官有司皆就位賓養具入立於太極門
外道東西面黃門侍郎引主節持幡節中書侍郎引制書校立於
樂縣東南西面北上侍中奏外辦皇帝服通天冠絳紗袍乘輿出

自西房即御坐賓贊入就位典儀曰再拜在位皆再拜侍中及舍
人前承制侍中降至賓前稱有制公再拜侍中曰將加冠於某之
首公其將事公少進北面再拜稽首辭曰臣不敢恐不能供事敢
辭侍中外奏又承制降稱制旨公其將事無辭公再拜侍中舍人
至卿前稱敕旨卿再拜侍中曰將加冠於某之首卿宜贊冠卿再
拜黃門侍郎執節立於賓東北西面賓再拜受節付于主節又再
拜中書侍郎取制書立賓東北西面賓再拜受制書又再拜典儀
曰再拜贊者承傳在位皆再拜賓贊出皇帝降坐入自東房在位
者以次出初賓贊出門以制書置於按引以幡節威儀饒吹及九
品以上皆詣東宮朝堂冠前一曰衛尉設賓次於重明門外道西
南向贊冠於其西南又設次於門內道西以待賓贊又設皇太子
位於閣外道東西向三師位於道西三少位於其南少退俱東向
又設軒縣於庭皇太子受制位於縣北解劍席於東北皆北面冠
日平明宮臣皆朝服其餘公服集於重明門外朝堂宗正卿乘車

侍從詣左春坊勸停左右二率各勒所部屯門列仗左庶子版奏
請中嚴羣官有司入就位設罍洗於東階東南設冠席於殿上東
壁下少南西向賓席於西階上東向主人席於皇太子席西南西
向三師席於冠席南張帷於東序內設褥席於帷中又張帷於序
外具饌內直卽陳服於帷內東領北上袞冕金飾象笏遠游冠緇
布冠服玄衣素裳素鞞白紗中單青領標襪裾履襪革帶大帶笏
緇纁犀簪二物同箱在服南櫛實於箱又在南莞筵四藻席四又
在南良醢令實側尊甒醴於序外帷內設罍洗於尊東實巾一角
觶枲各一太官令實饌豆九籩九於尊西俎三在豆北袞冕遠游
三梁冠黑介幘緇布冠青組纓屬於冠冠冕各一箱奉禮卽三人
各執立於西階之西東面北上主人贊冠者鯨珣爲鯨贊冠者升詣
東序帷內少北戶東西立典謁引羣官以次入就位初賓贊入次
左庶子版奏外辦通事舍人引三師等入就閣外道西位東面立
皇太子空頂黑介幘雙童髻綠衣紫袴褶織成標領綠紳烏皮履

乘輿以出洗馬迎於閣門外左庶子請降輿洗馬引之道東位西向
立左庶子請再拜三師三少各拜乃就階東南位三師在前三少在
後千牛二人夾左右其餘仗衛列於師保之外皇太子乃出迎賓至
阼階東西面立宗正卿立於門東西面賓立於西東面宗正卿再拜賓
不答拜賓入主人從入立於縣東北西面賓入贊冠者從賓詣殿階
間南面贊冠者立於賓西南東面節在賓東少南西面制按在贊冠
西南東面賓執制皇太子詣受制位北面立主節脫節衣賓稱有制
皇太子再拜宣詔曰有制皇太子某吉日元服率由舊章命太尉某
就宮展禮皇太子再拜少傅進詣賓前受制書以授皇太子付于庶
子皇太子升東階入于東序帷內近北南面立賓升西階及宗正卿
各立席後初賓升贊冠者詣盥洗盥手升自東階帷內於主人冠贊
之南俱西面主人贊冠者引皇太子出立於席東西面賓贊冠者取
纓櫛二箱坐奠於筵皇太子進升筵西面坐賓之贊冠者東面坐脫
幘置於箱櫛畢設纓輿少北南面立冠緇布冠升賓降一等受之右執

頂左執前進東向立祝曰令月吉日始加元服棄厥幼志慎其成
德壽考惟祺以介景福乃跪冠興復位皇太子東面立賓揖皇太
子贊冠者引適東序帷內服玄衣素裳之服以出立於席東西面
賓揖皇太子升筵西向坐賓之贊冠者進跪脫緇布冠置於箱興
復位賓降二等受遠游冠右執頂左執前進祝曰吉月令辰乃申
嘉服克敬威儀式昭厥德眉壽萬歲永壽胡福乃跪冠興復位皇
太子興賓揖皇太子贊冠者引適東序帷內朝服以出立於席東
西面賓揖皇太子升筵坐賓之贊冠者跪脫遠游冠興復位賓降
三等受冕右執頂左執前進祝曰以歲之正以月之令成加其服以
成厥德萬壽無疆承天之慶乃跪冠興復位每冠皆贊冠者跪設
簪結纓皇太子興賓揖皇太子適東序服衮冕之服以出立於席
東西面贊冠者徹纓櫛箱以入又取筵入於帷內主人贊冠者又
設醴皇太子席於室戶西南向下莞上藻賓之贊冠者於東序外
帷內盥手洗觶典膳郎酌醴加柶覆之面柄授贊冠立於序內南

面賓揖皇太子就筵西南面立賓進受醴加柶面柄進北向立祝
曰甘醴唯厚嘉薦令芳拜受祭之以定厥祥承天之休壽考不忘
皇太子拜受觶賓復位東面荅拜贊冠者與進饌者奉饌設於筵
前皇太子升筵坐左執觶右取脯濡於醢祭於邊豆之間贊冠者
取韭菹遍濡於豆以授皇太子又祭於邊豆之間贊冠者取肺一
以授皇太子皇太子奠觶於薦西興受肺卻左手執本坐繚右手
絕末以祭止左手齊之興以授贊冠者加於俎皇太子坐悅手取
觶以柶祭醴三始扱一祭又扱再祭加柶於觶面葉興筵末坐啐
醴建柶興降筵西南面坐奠觶再拜執觶興賓荅拜皇太子降立
於西階之東南面賓降立於西階之西少南贊冠隨降立於賓西
南皆東面賓少進字之祝曰禮儀既備令月吉日昭告厥字君子
攸宜且之於嘏永受保之奉敕字某皇太子再拜曰某雖不敏敢
不祗奉又再拜洗馬引太子降阼階位三師在南北面三少在北
南面立皇太子西面再拜三師等各再拜以出典儀曰再拜贊者

承傳在位者皆再拜左庶子前稱禮畢皇太子乘輿以入侍臣從至閣賓贊及宗正卿出就會皇子冠前三日本司帥其屬筮日筮賓於聽事前二日主人至賓之門外次東面賓立於阼階下西面賓者進於左北面受命出立於門東西面曰敢請事主人曰皇子某王將加冠請某公教之賓者入告賓出立於門左西面再拜主人荅拜主人曰皇子某王將加冠願某公教之賓曰某不敏恐不能恭事敢辭主人曰某猶願某公教之賓曰王重有命某敢不從主人再拜而還賓拜送命贊冠者亦如之冠之日夙興設洗於阼階東南席於東房內西墉下陳衣於席東領北上衾冕遠游冠緇布冠緇纁犀簪櫛實於箱在服南莞筵藻席各三在南設尊於房戶外之西兩甒玄酒在西加勺罍設於尊東置三爵於坫加罍豆十簋十在服北俎三在籩豆之北質明賓贊至於主人大門外之次遠游三梁緇布冠各一箱各一人執之待於西階之西東面北上設主人之席於阼階上西面賓席於西階上東面皇子席於

室戶東房戶西南面俱下莞上藻主人立於阼階下當東房西面
諸親立於罍洗東南西面北上賓者立於門內道東北面皇子雙
童髻空頂幘綵袴褶錦紳烏皮履立於房內南面主人贊冠者立
於房內戶東西面賓及贊冠者出立於門西贊冠者少退俱東面
北上賓者受命於主人出立於門東西面曰敢請事賓曰皇子某
王將加冠某謹應命賓者入告主人出迎賓西面再拜賓荅拜主
人揖贊冠者贊冠者報揖主人又揖賓賓報主人入賓贊冠者以
次入及內門主人揖賓賓入贊冠者從之至內雷將曲揖賓報揖
至階主人立於階東西面賓立於階西東面主人曰請公升賓曰
某備將事敢辭主人曰固請公升賓曰某敢固辭主人曰終請公
升賓曰某敢終辭主人升自阼階立於席東西向賓升自西階立
於席西東向贊冠者及庭盥於洗升自西階入於東房立於主人
贊冠者之南俱西面主人贊冠者引皇子出立於房戶外西南面
賓之贊冠者取纚櫛簪箱跪奠於皇子筵東端興席東少北南面

立賓揖皇子賓主俱即座皇子進升席南面坐賓之贊冠者進筵前北面跪脫雙童髻置於箱櫛畢設纒賓降盥主從降賓東面辭曰願王不降主人曰公降辱敢不從降賓既盥詣西階賓主一揖一讓升主人立於席後西面賓立於西階上東執緇布冠者升賓降一等受之右執頂左執前北面跪冠興復西階上席後東面立皇子興賓揖皇子適房賓主俱坐皇子服青衣素裳之服出房戶西南面立賓揖皇子皇子進立於席後南面賓降盥主人從降辭對如初賓跪取爵於篚興洗詣西階賓主一揖一讓升坐主人立於席後西面賓詣酒尊所酌酒進皇子筵前北向立祝曰日酒既清嘉薦亶時始加元服兄弟具來孝友時格永乃保之皇子筵西拜爵賓復西階上東面荅拜執饌者薦籩豆於皇子筵前皇子升座左執爵右取脯濡於醢祭於籩豆之間祭酒興筵末坐啐酒執爵興降筵奠爵再拜執爵興賓荅拜冠者升筵跪奠爵於薦東興立於筵西南面執饌者徹薦爵賓揖皇子皇子進升筵南向坐賓之

贊冠者跪脫緇布冠置於箱賓降二等受遠游冠冠之皇子興賓
揖皇子適房賓主俱坐皇子服朝服出房戶西南面立賓主俱興
賓揖皇子皇子進立於席後南面賓詣尊所取爵酌酒進皇子筵
前北向立祝曰旨酒既清嘉薦伊脯乃申其服禮儀有序祭此嘉
爵承天之祐皇子筵西拜受爵祭饌如初禮賓揖皇子進升席南
面坐賓之贊冠者跪脫進賢冠賓降三等受冕冠之每冠皆贊冠
者設簪結纓皇子興賓揖皇子適房服衮冕以出房戶西南面賓
揖皇子進立於席後南面賓詣酒尊所取爵酌酒進皇子祝曰旨
酒令芳筵豆有楚咸加其服肴升折俎承天之慶受福無疆皇子
筵西拜受爵執饌者薦筵豆設俎於其南皇子升筵坐執爵祭脯
醢贊冠者取脯一以授皇子奠爵於薦西興受坐祭左手齊之興
加於俎皇子坐洗手執爵祭酒興筵末坐啐酒降筵西南面坐奠
爵再拜執爵興賓荅拜皇子升筵坐奠爵於薦東興贊冠者引皇
子降立於西階之東南面初皇子降賓降自西階直西序東面立

主人降自東階直東序西面立賓少進字之曰禮儀既備令月吉日昭告其字爰字孔嘉君子攸宜宜之于嘏永受保之曰孟某甫仲叔季唯其所當皇子曰某雖不敏夙夜祇奉賓出主人送於內門外主人西面請賓曰公辱執事請禮從者賓曰某既得將事敢辭主人曰敢固以請賓曰某辭不得命敢不從賓就次主人入初賓出皇子東面見諸親拜之皇子荅拜皇子入見內外諸尊於別所賓至既釋服改設席訖賓贊俱出次立於門西主人出揖賓賓報揖主人先入賓贊從之至階一揖一讓升坐俱坐會訖賓立於西階上贊冠者在北少退俱東面主人立於東階上西面掌事者奉束帛之篚升授主人於序端主人執篚少進西面立又掌事者奉幣篚升立於主人後幣篚升牽馬者牽兩馬入陳於門內三分庭一在南北首西上賓還西階上北面再拜主人進立於楹閒贊冠者立於賓左少退俱北面再拜主人南面賓贊進立於主人之右俱南面東上主人授幣賓受之退復位於主人授幣掌事者又

以幣簪授贊冠者主人還阼階上北面拜送賓贊降自西階從者
訝受幣賓當庭實東面揖出牽馬者從出從者訝受馬於門外賓
降主人降送賓於大門西面再拜若諸臣之嫡子三加皆祝而冠
又祝而酌又祝而字庶子三加既加然後酌而祝之又祝而字其
始冠皆緇布再加皆進賢其三加一品之子以衮冕二品之子以
鷩冕三品之子以毳冕四品之子以絺冕五品之子以玄冕六品
至於九品之子以爵弁其服從之其即席而冠也嫡子西面庶子
南面其筮日筮賓贊遂戒之及其所以冠之禮皆如親王

禮樂志卷七

禮樂志第八

唐書十八

翰林學士兼龍圖閣學士朝散大夫給事中知制誥充史館脩撰臣歐陽奉
敕撰

皇帝納皇后制命太尉爲使宗正卿爲副吏部承以戒之前一日
有司展縣設按陳車輿于太極殿延如元日文武九品朝集蕃客
之位皆如冠禮設使者受命位於大橫街南道東西上副少退北
面侍中請中嚴羣臣入就位使副入立於門外道東西面黃門侍
郎引幡節中書侍郎引制書按立於左延明門內道北西面北上
乃奏外辦皇帝袞冕御輿出自西房即御座使副入就位典儀曰
再拜在位者皆再拜侍中前承制降詔使者東北西面曰有制使
副再拜侍中宣制曰納某官某氏女爲皇后命公等持節行納采
等禮使副又拜主節立於使者東北西面以節授黃門侍郎侍郎
以授使者付于主節立於後中書侍郎引制書按立於使者東北
以制書授使者置於按典儀曰再拜在位者皆再拜使副出持節

者前道持按者次之侍中奏禮畢皇帝入在位者以次出初使副乘輅鼓吹備而不作從者乘車以從其制書以油絡網犢車載之其日大昕使副至于次主人受於廟若寢布神席於室戶外之西莞筵紛純加藻席畫純南向右彫几使副立於門西北上持幡節者立於北少退制按立於南執鴈者又在其南皆東面主人立於大門內西面賓者北面受命於左出立於門東西面曰敢請事使者曰某奉制納采賓者入告主人曰臣某之女若如人既蒙制訪臣某不敢辭賓者出告入引主人出迎使者於大門外之南北面再拜使者不荅主人揖使副先入至於階使副入導以幡節按鴈從之幡節立西階之西東面使者由階升立於兩楹間南面副在西南持按及執鴈者又在西南皆東面主人升阼階當使者前北面立持按者以按進授使者以制書節脫衣使者曰有制主人再拜宣制主人降詔階間北面再拜稽首升進北面受制書以授左右使者授鴈主人再拜進受鴈以授左右賓者引荅表按進立於

主人後少西以表授主人主人進授使者退復位再拜節加衣謁者引使副降自西階以出制文以版長一尺二寸博四寸厚八分后家荅版亦如之問名使者既出遂立於內門外之西東面主人立於內門內東廂西面賓者出請事使者曰將加卜筮奉制問名賓者入告主人曰臣某之子若如人既蒙制訪臣某不敢辭賓者出告入引主人出迎使者以入授主人以制書荅表皆如納采使副降自西階以出立於內門外之西東面主人立於東階下西向賓者出請事使者曰禮畢賓者入告主人曰某公奉制至於某之室某有先人之禮請禮從者賓者出告使者曰某既得將事敢辭賓者入告主人曰先人之禮敢固以請賓者出告使者曰某辭不得命敢不從賓者入告遂引主人升立於序端掌事者徹几設二筵東上設鰔醢於東房西牖下加杓罍筵在尊北實觶二角枲二簋豆各一實以脯醢在坵北又設洗於東南主人降迎使者西面揖先入使副入門而左主人入門而右至階主人曰請某位外使者

曰某敢辭主人又曰固請某位升使者曰某敢固辭主人又曰終請某位升使者曰敢終辭主人升自阼階使副升自西階北面立主人阼階上北面再拜受几於序端掌事者內拂几三奉兩端西北向以進主人東南向外拂几三振袂內執之掌事者一人又執几以從主人進西北向使者序進迎受於筵前東南向以俟主人還東階上北面再拜送使者以几跪進北面跪各設於坐左退於西階上北面東上荅拜立於階西東面南上賛者二人俱升取觶降盥手洗觶升實醴加柶於觶覆之面葉出房南面主人受醴面柄進使者筵前西北面立又賛者執觶以從使者西階上北面各一拜序進筵前東南面主人又以次授醴使者受俱復西階上位主人退復東階上北面一拜送掌事者以次薦脯醢於筵前使者各進升筵皆坐左執觶右取脯濡於醢祭於籩豆之間各以柶祭醴三始扱一祭又扱再祭興各以柶兼諸觶上躡降筵於西階上俱北面坐啐醴建柶各奠觶於薦遂拜執觶興主人荅拜使者進

升筵坐各奠饌於薦東降筵序立於西階上東面南上掌事者牽馬入陳於門內三分庭一在南北首西上又掌事者奉幣篚升自東階以授主人受於序端進西面位掌事者一人又奉幣篚立於主人之後使者西階上俱北面再拜主人進詣楹間南面立使者序進立於主人之西俱南面主人以幣篚授使者使者受退立於西階上東面執幣者又以授主人主人受以授使副使副受之退立於使者之北俱東面主人還東階上北面再拜送使者降自西階從者訝受幣篚使者當庭實揖馬以出牽馬者從出使者出大門外之西東面立從者訝受馬主人出門東西面再拜送使者退主人入立於東階下西面賓者告於主人曰賓不顧矣主人反於寢使者奉荅表誦闕納吉使者之辭曰加諸卜筮占曰日從制使某也入告主人之辭曰臣某之女若如人龜筮云吉臣預在焉臣某謹奉典制其餘皆如納采納徵其日使者至于主人之門外執事者入布幕於內門之外玄纁束陳於幕上六馬陳於幕南北首

西上執事者奉穀珪以匱俟於幕東西面謁者引使者及主人立於大門之內外僎者進受命出請事使者曰某奉制納徵僎者入告主人曰奉制賜臣以重禮臣某祇奉典制僎者出告入引主人出迎使者入執事者坐啓匱取珪加於玄纁牽馬者從入三分庭一在南北首西上執珪者在馬西俱北面其餘皆如納采冊后前一日守宮設使者次於后氏大門外之西尚舍設尚宮以下次於后氏閤外道西東向障以行帷其日臨軒命使如納采奉禮設使者位於大門外之西東向使副及內侍位於使者之南舉冊按及寶綬者在南差退持節者在使者之北少退俱東向設主人位於大門外之南北面使者以下及主人位於內門外亦如之設內謁者監位於內門外主人之南西面司贊位於東階東南掌贊二人在南差退俱西向又置一按於閤外使副乘輅持節備儀仗鼓吹備而不作內僕進重翟以下於大門之外道西東向以北爲上諸衛令其屬布后儀仗使者出次就位主人朝服立於東階下西面

儼者受命出請事使者曰某奉制授皇后備物典冊儼者入告主人出迎於大門外北面再拜使者不答拜使者入門而左持節者前導持按者次之主人入門而右至內門外位奉冊寶按者進授使副冊寶內侍進使者前西面受冊寶東面授內謁者監持入立於閣外之西東面跪置於按尚宮以下入閣奉后首飾褱衣傳姆贊出尚宮引降立於庭中北面尚宮跪取冊尚服跪取寶綬立於后之右西向司言司寶各一人立於后左東向尚宮曰有制尚儀曰再拜皇后再拜宣冊尚儀曰再拜皇后又再拜尚宮授皇后以冊受以授司言尚服又授以寶綬受以授司寶皇后升坐內官以下俱降立於庭重行相向西上司贊曰再拜掌贊承傳皆再拜諸應侍衛者各升立於侍位尚儀前跪奏曰禮畢皇后降坐以入使者復命其遣使者奉迎其日侍中版奏請中嚴皇帝服冕出升所御殿文武之官五品已上立於東西朝堂奉迎前一日守宮設使者次於大門之外道右設使副及內侍次於使者次西俱南向尚

舍設宮人次於閣外道西奉禮設使副持按執鴈者持節者及奉禮贊者位如冊后又設內侍位於大門外道左西面又設宮人以下位於堂前使副朝服乘輅持節至大門外次宮人等各之次奉迎尚儀奏請皇后中嚴傳姆導皇后尚宮前引出升堂皇后將出主婦出於房外之西南向文武奉迎者皆陪立於大門之外文官在東武官在西皆北上謁者引使者詣大門外位主人立於內門外堂前東階下西面賓者受命出請事使者曰某奉制以今吉辰率職奉迎賓者入告主人曰臣謹奉典制賓者出告入引主人出門南北面再拜謁者引入至內門外堂西階使者先升位於兩楹閒南面副在西持按執鴈者在西南俱東面主人升東階詣使者前北面立使副授以制書曰有制主人再拜使者宣制主人降詣階閒北面再拜稽首升進北面受制書主人再拜北面立使副授以鴈主人再拜進受仍北面立賓者引二人對舉答表按進主人以表授使副再拜降自西階以出復門外位奉禮曰再拜贊者承

傳使副俱再拜使者曰令月吉日臣某等奉制率職奉迎內侍受
以入傳於司言司言受以奏聞尚儀奏請皇后再拜主人入升自
東階進西面誡之曰戒之敬之夙夜無違命主人退立於東階上
西面毋誡於西階上施衿結帨曰勉之敬之夙夜無違命皇后升
輿以降升重翟以几姆加景內宮侍從及內侍導引應乘車從者
如鹵簿皇后車出大門外以次乘車馬引從同牢之日內侍之屬
設皇后大次於皇帝所御殿門外之東南向將夕尚寢設皇帝御
幄於室內之輿東向鋪地席重茵施屏障初昏尚食設洗於東階
東西當東雷南北以堂深后洗於東房近北設饌於東房西墉下
豆各二十四簋簠各二登各三俎三尊於室內北牖下玄酒在西
又尊於房戶外之東無玄酒站在南加四爵合盃器皆烏漆盃以
匏皇后入大門鳴鍾鼓從來巷至大次前回車南向施步障尚儀
進當車前跪請降車皇后降入次尚宮引詣殿門之外西向立尚
儀跪奏外辦請降坐禮迎皇帝降坐尚宮前引詣門內之西東面

揖后以入尚食酌玄酒三注於尊尚寢設席於室內之西東向皇帝導后升自西階入室即席東向立皇后入立於尊西南面皇帝盥於西洗后盥於北洗饌入設醬於席前菹醢在其北俎三設於豆東承俎特在北尚食設黍手醬東稷稻粱又在東設湑手醬南設后對醬東當特俎菹醢在其南北上設黍于承俎北其西稷稻粱設湑手醬北尚食啓會卻于簠簋之南對簠簋于北加匕箸尚寢設對席於饌東尚食跪奏饌具皇帝揖皇后升對席西面皆坐尚食跪取韭菹濡醢授皇帝取菹濡醢授皇后俱受祭於豆閒尚食又取黍實於左手遍取稷稻粱反於左手授皇帝又取黍稷稻粱授皇后俱受祭於豆閒又各取肺絕末授帝后俱祭於豆閒尚食各以肺加於俎司飾二人以巾授皇帝及皇后俱洗手尚食各跪品嘗饌移黍置於席上以次授肺脊帝后皆食三飯卒食尚食二人俱盥手洗爵於房入室酌于尊以授帝后俱受祭尚食各以肝從皆奠爵振祭齊之尚食皆受實於俎豆各取爵皆飯尚儀

受虛爵奠於坫再醑如初三醑用卺如再醑尚食俱降東階洗爵升酌於戶外進北面奠爵興再拜跪取爵祭酒遂飲卒爵奠遂拜執爵興降奠於篚尚儀北面跪奏稱禮畢興帝后俱興尚宮引皇帝入東房釋冕服御常服尚宮引皇后入幄脫服尚宮引皇帝入尚食徹饌設於東房如初皇后從者餞皇帝之饌皇帝侍者餞皇后之饌皇太子納妃皇帝遣使者至于主人之家不持節無制書其納采問名納吉納徵告期皆如后禮其冊妃前一日主人設使者次大門之外道右南向又設宮人次於使者西南俱東向障以行帷奉禮設使者位於大門外之西副及內侍又於其南舉冊按及壘綬命服者又南差退俱東向設主人位於門南北面又設位於內門外如之設典內位於內門外主人之南西面宮人位於門外使者之後重行東向以北爲上障以行帷設贊者二人位於東階東南西向典內預置一按於閣外使副朝服乘輅持節鼓吹備而不作至妃氏大門外次掌嚴奉榆翟衣及首飾內殿尉進厭翟

於大門之外道西東向以北爲上諸衛帥其屬布儀仗使者出次持節前導及宮人典內皆就位主人朝服出迎於大門之外北面再拜使者入門而左持按從之主人入門而右至內門外位奉冊寶按者進授使副冊寶內侍西面受之東面授典內典內持入跪置於閣內之按奉衣服及侍衛者從入皆立於典內之南俱東面傳冊贊妃出立於庭中北面掌書跪取玉寶南向掌嚴奉首飾褕翟與諸宮官侍衛者以次入司則前贊妃再拜北面授冊寶於掌書南向授妃妃以授司閨司則又贊再拜乃請妃升坐宮官以下皆降立於庭重行北面西上贊者曰再拜皆再拜司則前啓禮畢妃降座入於室主人儼使者如禮賓之儀臨軒醮戒前一日衛尉設次於東朝堂之北西向又設宮官次於重明門外其日皇太子服袞冕出升金輅至承天門降輅就次前一日有司設御座於太極殿阼階上西向設羣官次於朝堂展縣陳車輅其日尚舍設皇太子席位於戶牖間南向莞席藻席尚食設酒尊於東

序下又陳籩脯一豆醢一在尊西脯前三刻設羣官版位於內奉禮設版位於外如朝禮侍中版奏請中嚴前三刻諸侍衛之官侍中中書令以下俱詣問奉迎典儀帥贊者先入就位吏部兵部贊羣官出次就門外位侍中版奏外辦皇帝服通天冠絳紗袍乘輿出自西房即御座西向羣官入就位典儀曰再拜贊者承傳在位者皆再拜皇太子入縣南典儀曰再拜贊者承傳皇太子再拜詣階脫舄升席西南面立尚食酌酒於序進詣皇太子西東面立皇太子再拜受爵尚食又薦脯醢於席前皇太子升席坐左執爵右取脯濡於醢祭於籩豆之間右祭酒興降席西南面坐啐酒奠爵興再拜執爵興奉御受虛爵直長徹薦還於房皇太子進當御座前東面立皇帝命之曰往迎丞相承我宗事勗帥以勗皇太子曰臣謹奉制旨遂再拜降自西階納舄出門典儀曰再拜贊者承傳在位者皆再拜以次出侍中前跪奏禮畢皇帝入皇太子既受命執燭前馬鼓吹至于妃氏大門外道西之次回輅南向左庶子跪

奏降輅之次主人設几筵妃服褕翟花釵立於東房主婦立於房戶外之西南向主人公服出立於大門之內西向在廟則祭服左庶子跪奏請就位皇太子立於門西東面儼者受命出請事左庶子承傳跪奏皇太子曰以茲初昏某奉制奉命左庶子俛伏興傳於儼者入告主人曰某謹敬具以須儼者出傳於左庶子以奏儼者入引主人迎於門外之東西面再拜皇太子荅再拜主人揖皇太子先入掌畜者以鴈授左庶子以授皇太子執鴈入及內門主人讓曰請皇太子入皇太子曰某弗敢先主人又固請皇太子又曰某固弗敢先主人揖皇太子入門而左主人入門而右及內門主人揖入及內齋當曲揖當階揖皇太子皆報揖至於階主人曰請皇太子升皇太子曰某敢辭主人固請皇太子又曰某敢固辭主人終請皇太子又曰某終辭主人揖皇太子報揖主人升立於阼階上西面皇太子升進當房戶前北面跪奠鴈再拜降出主人不降送內殿尉進厭翟於內外傳姆導妃司則前引出於母左

師姆在右保姆在左父少進西面戒之曰必有正焉若衣花命之曰戒之敬之夙夜無違命母戒之西階上施衿結帨命之曰勉之敬之夙夜無違命庶母及門內施鞶申之以父母之命命之曰敬恭聽宗父母之言夙夜無愆視諸衿鞶妃既出內門至輅後皇太子授綏姆辭不受曰未教不足與爲禮妃升輅乘以几姆加景皇太子馭輪三周馭者代之皇太子出大門乘輅還宮妃次於後主人使其屬送妃以族從同牢之曰司閤設妃次於閤內道東南向設皇太子御幄於內殿室內西廂東向設席重茵施屏障設同牢之席於室內皇太子之席西廂東向妃席東廂西向席間量容牢饌設洗於東階東南設妃洗於東房近北饌於東房西墻下豆各二十簋簋各二鉶各三瓦登一俎三尊在室內北墻下玄酒在西又設尊於房戶外之東無玄酒甃在南實四爵合盞旨天子車至左閤回輅南向左庶子跪奏請降輅入俟於內殿門外之東西面妃至左閤外回輅南向司則請妃降輅前後扇燭就次立於內殿

門西東面皇太子揖以入升自西階妃從升執扇燭者陳於東西
階內皇太子即席東向立妃西向立司饌進詣階間跪奏具牢饌
司則承令曰諾遂設饌如皇后同牢之禮司饌跪奏饌具皇太子
及妃俱坐司饌跪取脯取韭菹皆擣於醢授皇太子又取授妃俱
受祭於籩豆之間司饌跪取黍實於左手遍取稷反於右手授皇
太子又授妃各受祭於菹醢之間司饌各立取脯皆絕末跪授皇
太子及妃俱受又祭於菹醢之間司饌俱以脯加於俎掌嚴授皇
太子妃巾沈手以枲扱上鉶遍擣之祭於上豆之間司饌品嘗妃
饌移黍置於席上以次跪授肺脊皇太子及妃皆食以醢醬三飯
卒食司饌北面請進酒司則承令曰諾司饌二人俱盥手洗爵於
房入室酌于尊北面立皇太子及妃俱興再拜一人進授皇太子
一人授妃皇太子及妃俱坐祭酒舉酒司饌各以肝從司則進受
虛爵奠於篚司饌又俱洗爵酌酒再酌皇太子及妃俱受爵飲三
酌用鬯如再酌皇太子及妃立於席後司則俱降東階洗爵升酌

於戶外北面俱奠爵興再拜皇太子及妃俱答拜司則坐取爵祭酒遂飲啐爵奠遂拜執爵興降奠爵於篚司饌奏徹饌司則前跪奏稱司則妾姓言請殿下入皇太子入於東房釋冕服著袴褶司則啓妃入幃幄皇太子乃入室媵餽皇太子之饌御餽妃之饌親王納妃其納采問名納吉納徵請期使者公服乘犢車至於妃氏之家主人受於廟若寢其賓主相見儼贊出入升降與其禮賓者大抵皆如皇太子之使而無副其聘以玄纁束乘馬玉以璋冊命之日使者持節有副親迎王衮冕輅車至于妃氏之門外主人布席於室戶外之西西上右几又席於戶內南向設饌醴於東房東北隅篚在尊南實觶一角柶一脯醢又在其南妃於房內即席南向立姆立於右主人立於戶之東西面內贊者以觶酌醴加柶覆之面柄進筵前北面妃降席西南面再拜受觶內贊者薦脯醢妃升席跪左執觶右取脯濡於醢祭於籩豆之間遂以柶祭醴三始扱一祭又扱再祭興筵末跪啐醴建柶奠觶降筵西南面再拜就

席立主人乃迎賓其餘皆如皇太子之迎初昏設洗於東階東南
又設妃洗於東房近北饌於東房障以帷豆十六簋簋各二登各
二俎三羊豕腊羊豕節折尊坩於室內北墉下玄酒在西又設尊
於房戶外之東無玄酒坩在南實以四爵合卺王至降車以俟妃
至降車北面立王南面揖妃以入及寢門又揖以入贊者酌玄酒
三注於尊妃從者設席於奧東向王導妃升自西階入於室即席
東面立妃入立於尊西南面王盥於南洗妃從者沃之妃盥於北
洗王從者沃之俱復位立贊者設饌入西面告饌具王揖妃即對
席西面皆坐其先祭而後飯乃醕祭至于燭入皆如太子納妃之
禮公主出降禮皆如王妃而納采問名納吉納徵請期主人皆受
於寢其賓之辭曰國恩貺室於某公之子某公有先人之禮使某
也請主人命賓曰寡人有先皇之禮云其諸臣之子一品至于三
品爲一等玄纁束乘馬玉以璋四品至于五品爲一等玄纁束兩
馬無璋六品至于九品爲一等玄纁束儷皮二而無馬儷皮二內
之毛如

內左首立
於幕南

其餘納采問名納吉納徵請期大抵皆如親王納妃其

親迎之曰大昕壻之父女之父告於禰廟若寢將行布席於東序

西向又席於戶牖之間南向父公服坐於東序西向子服其上服

一品衮冕二品鷩冕三品毳冕四品絺冕五品玄冕六品爵弁庶

人絳公服升自西階進立於席西南向贊者酌酒進北面以授子

子再拜受爵贊者薦脯醢於席前子升席跪左執爵右取脯濡於

醢祭於邊豆之間右祭酒執爵興降席西南面跪卒爵再拜執爵

興贊者受虛爵還尊所子進立於父席前東面父命之曰往迎介

相承我宗事易率以敬先妣之嗣若則有常燕子但云往迎子再

拜曰不敢忘命又再拜降出乃迎初昏設洗陳饌皆如親王牲用

少牢及腊三俎二邊二簋其豆數一品十六二品十四三品十二

壻及婦共牢婦之簋簠及豆登之數各視其夫尊於室中北墉下

設尊於房戶外之東加幕勻無玄酒夫婦酌於內尊四爵兩盃凡

六夫婦各三醕主人乘革輅至於婦氏大門外女準其夫服花釵

翟衣入於房以饌酌醴如王妃主人迎賓以入遂同牢皆如親王
納妃之禮質明布舅席於東序西向布姑席於房戶外之西南向
舅姑即席婦執笄棗栗入升自西階東面再拜進跪奠於舅席前
舅撫之婦退復位又再拜降自西階受笄暇脩升進北面再拜進
跪奠於姑席前姑舉之婦退復位又再拜婦席於姑西少北南向
側尊醴於房內東壁下邊豆一實以脯醢在尊北設洗於東房
近北婦立於席西南面內贊者盥手洗饌酌醴加柶面柶北面立
于婦前婦進東面拜受復位內贊者西階上北面拜送乃薦脯醢
婦升席坐左執饌右取脯濡於醢祭於邊豆之間以柶祭醴三始
扱一祭又扱再祭加柶於饌面葉興降席西東面坐啐醴建柶興
拜內贊者荅拜婦進升席跪奠饌於豆東取脯降自西階以出授
氏從入於寢門外盥饋舅姑入於室婦盥饋布席於室之奧舅姑
共席坐俱東面南上贊者設尊於室內北墉下饌於房內西墉
下如同牢牲體皆節折右載之於舅俎左載之於姑俎婦入升

自西階入房以醬進其他饌從者設之皆加上箸俎入設於豆東
贊者各授箸舅姑各以篚蒚孺於醬祭於邊豆之間又祭飯訖乃
食三飯卒食婦入於房盥手洗爵入室酌酒醕舅進奠爵舅席
前少東西面再拜舅取爵祭酒飲之婦受爵出戶入房奠於右盥
手洗爵酌酒醕姑設婦席於室內北墉下尊東面婦徹饌設於席
前如初西上婦進西面再拜退升席南向坐將餽舅命易醬內贊
者易之婦及餽姑饌婦祭內贊者助之既祭乃食三飯卒食內贊
者洗爵酌酒醕婦降席西面再拜受爵升席坐祭酒飲執爵興降
席東南面立內贊者受爵奠於坵婦進西面再拜受爵升席坐祭
酒飲訖執爵興降席東南面立內贊者受奠於篚婦進西面再拜
舅姑先降自西階婦降自阼階凡庶子婦舅不降而婦降自西階
以出

禮樂志第八

[G e n e r a l I n f o r m a t i o n]

□ □ □ =

□ □ = □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 1 □ 2

□ □ = □ □ □

□ □ □ =

□ □ □ □ = 2 0 1 1 . 0 6

□ □ = 6 4 9

□ □ □ □ = 8 4 0 0 . 0 0 □ □ □ □ □ □

D X □ = 0 0 0 0 0 7 8 9 1 4 0 4

S S □ = 1 3 1 6 5 5 2 1

I S B N = 7 - 5 0 1 3 - 4 5 7 8 - 3

□ □ □ □ □ □ = J 6 0 9 . 2 2 (□ □ & g t ; □ □ & g t ; □ □ □ □ & g t ; □ □ □ & g t ; □ □)

□ □ □ = 1 0 0 9 0 1 1 1 0 2

□ □ □ = □ □ □ - □ □ - □ □ - □ □ - □ □

□ □ □ □ □ □ = □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ . □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ 1 □ 2 . □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ , 2 0 1 1 . 0 6 .

□ □ =